

周易象數學

馮昭仁◎著

自序

对《易》的解读，历来分为“象数”与“义理”二派：“义理”著作，浩如烟海；“象数”专著，寥若晨星。由此给人以错觉，以为《易》是为“义理”而作。其实，《易》本“象数”，发为“义理”。如何处理二者关系？孔子为我们提供了榜样。

在帛书《周易》的《要》篇中，孔子说：“幽赞而达乎数，明数而达乎德”。可见孔子的“德义”，并非贴到《易》上的外来标签，也不仅是对现成卦爻辞的简单诠释，而更是以“象数”为依托的心灵感悟。为了深刻地了解“史巫之筮”，“夫子老而好《易》，居则在席，行则在橐”。还曾亲自进行筮占实践，取得了“百占而七十当”的结果。孔子如此这般“与史巫同途”，正是为了从各种筮占中不断地获得新的“德义”启示，因为离开了象数的基础，“义理”就难有与时谐行的发展。

在古人的心目中，世界是由“象”与“数”构成的。“象数”不仅是古人认知世界的语言，同时也是探赜索隐的一种思维方式。《易》卦就是夏商周三代的一部象数思想史，是“观象用数”的最高境界（象数合一）的成果，而符号所系的卦爻辞，也是以自然演绎逻辑形式进行象数推演的产物。所以，“象数”是《周易》赖以生存的文化基因，它既是《易》之魄，也是《易》之魂，只有精通了象数之学，才能真正把握住《周易》的精髓，才能真正知晓《周易》的智慧所在，才能明白古人为何能用《周易》决疑解惑。

自晋代王弼扫象后，“象数”已一蹶不振，其间或有探索者，也难脱汉儒以来的窠臼，或充斥神秘色彩，或有悖历史可能，即便是可取部分，也显得繁琐支离，不成格局。

笔者深知，要揭开《周易》的神秘面纱，绝非易事，而人的智慧如阳光，唯有聚焦，始有力量。于是，遂远离闹市，蜇居乡野八载，空耳目，静心灵，以倾岩刊玉、汜渊剖珠之偏执，进入古人的历史时空，模拟古人的思维方式，化疑为悟，作成本书，与知者共享。

笔者是灰土百灵鸣荒草，期待着锦羽鹪鹩唱华堂。

冯昭仁

公元二〇〇九年九月于京郊

本书简介

本书分上下两篇。

上篇为《易》卦的起源与解读。

下篇为由符号象数推演出六十四卦卦爻辞。

第一章 概述《周易》诞生时的文明背景。

探讨了文字、历法、“河图”、“洛书”以及“龟卜”、“数筮”与《周易》的关系，使对《易》的认知，从神话传说中解脱出来，进入文明演化的视野。

笔者对千古之谜的“河图”“洛书”，以及“数筮”筮法进行了象数模拟复原。

第二章 探索《易》卦的起源。

《易》卦是古人“观象用数”所创造的“象数合一”的成果，也是“数筮”由繁化简的最终产物，是“数学、神学、哲学”的三合一作品。

本章中，笔者悟出了《易》卦初创时的卦画称刚柔的原因；

从《周易》经文反推出了与《说卦》传不同的八卦序；

对“大衍筮法”作出了符合东周历史背景的解读。

第三章 《易》卦的解读；由符号如何推演出文字信息。

以《易·传》（又称“十翼”）为指南，以《左传》《国语》中的春秋古筮例为启示，以今本《周易》卦爻辞为蓝本，笔者用“尝试法”反推出由符号下载文字信息的方法。只要掌握了这套象数推演的方法，便可使古代的算卦决疑之术，成为今日的智力游戏，并可从中不断悟得有益人生的某些哲理。

从符号下载文字信息时，笔者发现了古人思维的主旋律：中国式的自然演绎逻辑方法。

在上“承”、下“乘”，远“应”之外，反推出了爻动引发卦变的第四种方式：“爻失位补正”，由此使经卦的“取象”有了明（正）、隐（互）、暗（倒、反）与补“四象”，这才能使“设象”最少化，从而实现由符号顺畅而完整地推导出全部卦爻辞来。

下篇是六十四卦卦爻辞的推导。

卦爻辞并非史巫信口开河的呓语，而是古人依形式上的自然演绎逻辑方法，用自创的一套规则，由卦体符号象数推演出来的文字信息。

如果说上篇是下篇的使用说明书，那么下篇就是上篇的64个应用之例。

《蛊》《贲》《剥》《咸》《渐》《归妹》《兑》《涣》等诸卦卦爻辞的解读，由于完全依据符号推演出了古人想要表达的潜台词，因此与旧诂有明显的不同。

绪 论

《周易》一书，形式奇特，符号古怪，文字简晦，从一诞生就吸引了人们的注意力，以至于历朝各代的名儒智士，为之伏案二千余年，留下了几千种著作，汇成浩浩荡荡的“易”学长河，至今波澜不息。然而“易”著的绝大多数，都是对《周易》经传的引申与发挥，而对于《周易》的求原，却寥若晨星，致使其神秘面纱至今未能被揭开。究其原因，一是神话干扰，空文误导。什么上古伏羲画卦，中古文王作卦辞，周公作爻辞，近古孔子作“十翼”等等，已成后世探《易》之屏障；二是有关《易》来历的信息，过于贫乏，且隐匿不明，要从中梳理出头绪来，如灭烛探幽，谈何容易。

写作本书的素材，无非来自古籍与考古发现，大体都是公知的内容，关键在如何驾驭这些资料。欧洲一位著名的古人类学家，在回答化石研究的诀窍时说：“你凝视它们足够长时间，它们就会和你说话。”对待《周易》研究，也需要有这种能使化石开口的专注精神，才能悟得其中隐秘的信息。

例如，在卦爻辞中有一些数字，如“一矢亡”，“二簋”，“再三渎”，“七日得”，“八月有凶”，以及“十朋之龟”等等。由此，笔者反推出了与《说卦》传上不同的八卦序。

今天我们见到的先秦典籍，大都是古代的散简遗编，经过汉代文字隶化后的辑录本，难免珠中混目，不可全信，但也不能只疑不信，关键在要放到文明演进的大视野中进行甄别。须知，我们今日见到的古希腊著作，也非原作本，而是在欧洲文艺复兴时期，从罗马帝国的拜占庭时期的希腊文转录本或评述本，甚至是从阿拉伯文转译本，再翻译过来的。看看世人是如何对待它们的，也许会有所启示。

借鉴人类其它文明演进的规律与史实，可帮助我们判断资料的可信性。

人类与万物的根本区别在进化出了一个智慧的大脑，它是太阳系中，人类已知的最复杂的物质。人类的历史，其实质就是大脑的进化，及进化了的大脑，在各时空下其功能的展现史。所谓文明，是大脑活动所创造的成果，而文化则是大脑功能施展时所留下的印迹。人类大脑的抽象认知能力，以及人类文明演进的历程，都制约着人类的一切智力活动。

面对大致相近的时空环境，例如北纬 30—40 度，人类大脑的反映与应对，也往往是相近的。

例如：

①陶器，中国在公元前 8000～10,000 年在江西万年县大源仙人洞遗址，湖南道县玉蟾岩遗址，都有发现；西亚在前 8000 年，在叙利亚穆赖拜特遗址也有发现。

②约公元前二千年前，古人已知用观察日出来测定一个回归年的长度，于是，在英国索尔兹伯里巨石阵；在中国则有山西襄汾陶寺史前古天文观测遗址被发现。

③西亚、北非的文明史表明，原始文字与青铜是二件同代产品（约前 3100～3500 年），但古典文字却成熟于青铜（或铜）普及之后。古中国的文字载体多为竹木质，当它降解时，附载在其上的文字也就消失了。怎么办？正好用该时段同代产品青铜的冶炼状况（有无，水平），来标定文字的有无及成熟程度。

④约公元前 1000 年前后，人类大脑抽象归纳事物的能力空前提高，于是在古希腊有语言中“辅音”与“元音”这“二音”的被发现；在中国则有对数字的“天数”、“地数”这“二数”的发现。“二数”与“二音”的悟得，是人类超感觉的理性认识的伟大成就，是古人在数学与文字学上二大划时代的突破。表面上似乎只是时间的巧合，其实是人类抽象思维能力大体同步演进的必然结果。

所获得的信息，单独看显得苍白无力，但如果把它们用虚线联接起来，构成一个框架，就可看出一些脉络与端倪了。当然，由于信息量有限，这个信息构架难免有不完备性，不过，满足下列条件仍是它的宗旨：

- (1)它应当能容纳全部已知的史实；
- (2)在中国古代文明演进的链条中应有其出现之合理性；
- (3)在人类文明演化的链条中有其存在之必然性；
- (4)它应当是一个开放体系，可随时接受时间的进一步检验，以容纳新发现的事实。

在这个构架中，有些是模拟性的复原（如《河图》、《洛书》、“数筮”筮法），这也是认识事物，接近本真的一种途径，但并不意味着这就是毫发不差的本真之象。

二

《易》卦符号的来源，是中国文明史上一个古老的大谜。两千多年来，众说纷纭，莫衷一是。

《系辞》传上说是伏羲画卦；从东汉的《易纬·乾凿度》始，不断有人猜测八卦与古文字的演化有关；郭沫若（1954 年）更揣测“—”和“--”两个卦画是古代生殖器崇拜的孑遗；刘钰（1946 年）则认为八卦是据土圭测影制作出来的，卦画就是日影；屈万里（1956 年）则认为《易》卦源于“龟卜”；北宋邵雍（1011—1077 年）认为《易》卦源于“太极”，他用“一分为二”之法，推演八卦与六十四卦；张政烺（1980）

认为《易》卦源于“数字卦”，等等。

《易》卦的“类万物”功能，表明它确系对天下万物万象的高度概括，但它并非是观物取象的直描。象形文字是古人对所见闻事物的写意写形；而八卦是“二数”符号化后的排列组合物，二者分属不同的系统，根本不在同一条演化链上。《易》卦的产生是与历法相关，但不是在制历过程中直接产生，而是二者源于同一种“观象用数”的思维方式。《易》是古人算卦决疑之书，在功能上与“龟卜”相类，但《左传·僖公十五年》已指出了二者的不同：“龟，象也；筮，数也。”二者在形式上的某些相似，并不能说明“龟卜”就是《易》的直接源头。《易》卦本质上是数学，两个卦画是奇偶二数的象征，而“二数”又以符号的形式构建起象数合一的《易》卦；数是“数字卦”和“易”卦共同的基因，后者已是前者理性的升华。二者间看似只隔小小的一步，在人类认识史上却是艰难的一大步。

由此看来，《易》卦的产生，绝不是孤立的偶然事件，而很可能是某种自然观长期蕴育的结果，是某种思维原型的作品。“形而上者谓之道，形而下者谓之器。”（《系辞》），《易》卦就是古人对自然界与人世间的象数模拟之“道”，所孵化出来的最高境界的成果，是象数合一的“器”。所以，我们必须从中国古代的象数思想史去寻找《易》卦的起源。

中国的古人为生存之需要，以自然为师，作造化之徒，在此过程中，形成了一系列抽象的概念，“象”与“数”就是其中之核心。

在中国古人的心目中，世界是由“象”和“数”构成的。什么是“象”呢？《系辞》传告诉我们：“见乃谓之象”。此“象”可分为二类：“在天成象”，此“象”指天象，包括日月星辰；“在地成形”，此“形”指地上的一切有形之体。

“圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象”。这“象”是指对天下深奥现实的人工模拟之象。也可分为二类：

其一，“形乃谓之器”。人为仿制天然之象，称为“器”。如观漂木而制舟，见滚石而成轮；而观蜘蛛结网，发明养蚕、巢丝、织帛，这是中国农业文明中最伟大的成就。

其二，“观物取象”。直描之象是绘画，象形文字则是对形意的摩写，“矩”是立竿见影之象。

人类大脑抽象思维的第一大成果，就是对“数”的认知。有了“数”的概念，人类才由懵懂变为精明。“时间”是古人第二大抽象思维的成就。有了时间的概念，人类才知道了先后的顺序与间隔，才知道有过去，现在和将来。历法就是对时间推移规律的数字模拟，而占卜则反映古人对未来予知的渴望。

“数”的产生源自生活与生产活动，各文明大抵如此，但之后的发展途径却各不相同。古代中国，关于“数”，是与历法密切相关的。古人对日出的观测与对日影的测量

发明了“太阳历”。

《史记·五帝本纪》中的黄帝“迎日推策”，及尧帝时代的“柱缝迎日推策”（2003年山西襄汾发现的陶寺史前古天文观测遗址），在象数关系上正式进入“观象计数”时代，创作了中国首部有记载的历法——《夏时》。

到了商代（前1600～前1046年），青铜进入鼎盛期，创造出辉煌的青铜文化。据青铜与文字的关系，果然出现了成熟的古典文字—甲骨文。商代继承了夏代的“阳历”，从甲骨卜辞知道又有了基于观月象的“阴历”；已知用“闰”月来协调阴阳历间的日差；与此同时，又创造了一种源自阴阳历而又与阴阳历不同的“干支纪日”方式：六十甲子一轮回，循环往复，延续至今。当前世上最主要的二种数字位值制—十进制与六十进制到此时都发明出来了。

到了商周之际，在青铜鼎盛，文字成熟的基础上，古人对象数关系的认知，上升到了一个崭新的高度。

首先“古四分历”（岁长度为 $365\frac{1}{4}$ 日）的出现，表明“圭竿测影”术更加精细化，可能已发现了竿影长度四年一轮回的变化规律。

其次是“商高定理”的发现。圭竿直立于地，在日光的作用下，出现竿影，“矩”就是立竿见影的拟象。竿与影，及从竿顶到影端的日光，构成一个直角三角形。古人发现，三条边之间具有勾三、股四、弦五的关系。这是人类历史上，定量地揭示“象”（形）与“数”关系的特例，比古希腊的毕达格拉斯定理约早四、五百年。不过很遗憾，我们的先知没能沿着这个起点，深入地进行更理性的探索，从特例扩展到普遍形式的“勾股定理”。

在观象用数过程中，古人的思维逐渐形成一个定式：先观物取象，抽象出一个人工的模拟物，作为自然存在物的化身，使自然之实象，转化为人工之拟象。然后将拟象数字化，赋予数之魂。那是一个对“数”崇拜得五体投地的时代，凡事都要把“数”与“象”结合起来。

于是，象数关系由直接“观象计数”，进入到了“拟象用数”时代：

“商高定理”是圭竿测影的象数模拟；古人以此为典范，不断扩展视野，

《河图》是对天地结构的象数模拟；

《洛书》是对圆的数字模拟；

“象”与“数”的关系发展至此，必然引发对天下万物构成的探索，这就是《易》卦的诞生。而这一系列观象用数的成绩，就是中国古代的自然哲学。

《说卦》传上说“昔者圣人之作《易》也，幽赞于神明而生蓍，参天两地而倚数”，这表明《易》卦是由一手五指之数推演出来的：所谓“参天”是指叁个天数一、三、五，其和为九；所谓“两地”是指两个地数二、四，其和为六。但九、六不直接进入“卦”

中，而是取蓍草的性状，以一小直段（—）代表九；以一小折弯段（∧）代表六。符号（—）产生后，一成不变；而符号（∧），经战国时的过渡态（/ \），最后到了汉代才定型为（--）。（—）与（--）就是后来所称的“卦画”，也就是“爻”（yáo）

《易》卦以“二数”为基本元素，构成八个基本单元（称为“三画卦”），再由它们两两相重，构成六十四个基于数字的模型（称为“六画卦”），其实质是数学上二个符号的排列组合。二个实物符号（—）（∧），既代表天地之“数”，又构成符号之“象”；其中既隐含着事物内在的阴阳变化之“道”，又以《易》卦之“形”，显其为象数合一之“器”。所以，《系辞》传上说：“一阴一阳之谓道”，“形而上者谓之道，形而下者谓之器”。

各种人智的模拟物，“历法”，“商高定理”，“河图”，“洛书”，“数筮”，以及《易》卦，都是根于同一个天地，因此都是相通的。其中，“数”把它们紧密地联系在一起，犹如“数”土中的连根之树，“数”树上的同巢之鸟。如果忽视了古人的这种思维原型，去探寻《易》卦的来源，只能是缘木求鱼了。

《易》卦的初衷，是为探索天下万物的构成，也就是万物的变化之道，因此所得的六十四个基于数字的模型，它的第一个功能就是“类万物”，即可将天下的万物分类，分别纳入这六十四个模型之中。如此一来，只要吃透《易》卦，便可掌握天下万物了。显然这是文明早期智者的乌托邦。

当《易》卦与“数筮”接轨后，它又承担起了“通神明”的职能。《易》卦中的数，已由蓍草来承担，由数化形之符号，也由蓍草的刚柔之性来象征（成为刚爻与柔爻），此时，“数筮”已脱胎换骨，升华为“蓍筮”了，所以它之能“通神明”，也就是顺理成章的事。然而，正是这一扩张，使中国的先知，跌入了永难洗清的是非深渊。

三

有了《易》卦符号，如何解读其中的神意呢？

一种见解认为卦爻辞源于史巫的附会之说，与卦爻象无必然的联系。

另一种观点则认为卦爻辞是符号所垂之象，必定来源于卦爻象。

二千多年来，这一命题始终未得圆满解决，因为人们尚未真正破解古人所创造的解读符号的潜规则。

汉儒，从孟喜、京房到郑玄、虞翻，是“辞根于象”这一命题的最早探索者，他们的学说和方法，被宋儒称为“象数之学”。由于没有悟出古人的潜规则，结果，为解“设象”贫乏之困，堕入“取象”过滥之窘。凡遇不解之象，就不断地发明新的释卦之法，诸如“卦气”、“卦变”、“纳甲”、“爻辰”、“旁通”、“飞伏”……，使得释卦日渐

繁琐，令人厌烦。结果走向反面，引来（晋）王弼扫象，“得意忘象”的义理派就此大兴，而象数之学从此衰微。

民国尚秉和（1870—1950年）深谙汉儒之困，遂从西汉焦贛的《易林》考证出一批《说卦》传上没有的“设象”，如〈乾〉为“日”，〈兑〉为“月”，〈坤〉为“水”等，为以“象”释“辞”，做出了卓越的贡献。然而为济“取象”不足，又落入了浪用“设象”之嫌，与汉儒正好走了两个极端。例如数序之象，以“三”为例，有时以〈坎〉为“数三”，有时又以〈离〉，以〈震〉，以〈艮〉为“数三”。随意背后，暴露出尚氏的释卦规则还不够严谨与严格。此外，尚先生对《易》卦的来源，对《河图》《洛书》的认知，对“大衍筮法”的理解，大都因循旧说，说明《尚氏学》并未摆脱旧“易”学的窠臼。它还仅仅是用卦爻象对卦爻辞由来的一个简略的解说，而并非严格意义上的推导。当进行新的筮占时，仍然只能用现有的卦爻辞进行简单的类比，而不能依古人创造的规则，从卦体符号直接下载出新的文字信息。

为了找出古人释卦的潜规则，笔者首先在十篇《易传》中找线索，并从这些线索梳理出一个笼统的方法。然后以《周易》卦爻辞及《左传》《国语》中的古筮例为范例，用“尝试法”逐一检验，并不断完善。就好比做数学题，已知了答案，再用“反推法”去找出计算的方法。最终得到了一个较为满意的由卦体符号解读并下载文字信息的方法。

《易》卦原本是二个卦画以排列组合规则组装起来的结构，起源于以象数为语言的自然观，现在要用它回答人世间的疑问，必须沟通自然与人世两界，这是个今人连想都不敢想的大难题，我们的先哲却显示出了大无畏的探索精神与超时代的惊人智慧。首先，把六画卦拆解为构成它的结构单元（三画卦），然后赋予它们与占问相关的假设，使从拟象再回到现实世界，于是符号的变动与冲突，就转化为现实之物间的碰撞与较量，由此产生的得失与爱恶，就会显示出吉凶、悔吝与无咎。

（1）“取象”

一个“六画卦”，二个“卦画”是组成它的元素，其中所含有的“三画卦”是它的结构单元。将符号还原为现实，就是为“三画卦”设置假设。为此，先要将“六画卦”化整为零，找出其中的“三画卦”来，这叫“取象”。一个“六画卦”可分解为二个上下体（明象）；加上上下互体（隐象），得到四个正象；再加上明象的暗象，即倒象与反象，最终可得八个“三画卦”（详见第三章）。对这一化整为零的取象方法，战国时的智者，将其引申、概括为一段今人已很熟悉的名言：“《易》有太极，是生二仪，二仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。”大概古人以为天下万物都是相反相成的偶极子，这无数偶极子的归总就是“太极”。《易》就是模拟天下万物，囊括万象、万数，俨然一个象数模拟的小世界。这段文字被不断地引申，最终成了中国古代宇宙起源与演化的假说。

(2) “设象”

所谓“设象”，就是为“三画卦”输入假设，使符号之拟象还原为现实之象。在《说卦》传与《左传》、《国语》中，古人已经提供了许多的“设象”对象，这些假设之象从何而来？

《系辞》传上有一段话：“古者包羲氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，於是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”如果把《易》卦的来源理解为是对实象之直描，那完全是误解；汉代的文人由此以为，“卦”是包羲氏所画，更是荒诞不经之论，说明他们对“卦”的数学本质（符号化的“二数”的排列组合体）一无所知。但如果把“仰观”、“俯察”，“近取”、“远取”作为“设象”的来源，到是十分贴切的。也许这段文字的原简，就是讲“设象”的，战国时人在误会的基础上，又把它引伸了。

(3) 推断

卦中的二个“卦画”称为“爻”，“爻者，效天下之动者也”（《系辞》传）。爻在卦中之变动，将引发“三画卦”的变化。当将“设象”代入其中时，就由符号之变化，转化为现实之间的冲突。所以《系辞》传又说：“吉凶悔吝者，生乎动者也。”

“卦”为占问之时，“爻”为该时位之变动，《易》则是求变动中之取向。

爻在卦中变动的推动力有二种：一种是爻际的“互动”，即二爻间的上“承”，下“乘”与远“应”；另一种是爻居位不当，“主动”补正的爻变。无论“互动”，“自动”，目的在使爻动带起卦变，只有在卦的变动中才能显示出事物的吉、凶、悔、吝与无咎。此外，爻的居位，爻间的变动本身，也有吉凶之分。

这里所谓的“吉”，是指吉利，吉祥；所谓的“凶”，是指有灾殃；而“悔”，是指懊悔、悔恨；“吝”则是指危难，麻烦；“无咎”是指无过失，无遗憾。宋代鸿儒朱熹认为：“盖吉“凶”相对，“悔”、“吝”居其中间；“悔”自“凶”而趋“吉”，“吝”自“吉”而向“凶”也。”

《系辞》传说：“《易》无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故”。“卦”本为一组线段符号，当然不会思索，也无所作为，然而一旦赋予符号以假设，立即就有感应了。这就犹如电脑输入了指令程序，其威力就显现出来了。于是“卦”就成了一个“信息处理器”，利用卦中预设的推演规则，就可推演出一系列的推论，完成推演后，假设便自动退出，而推论则独立于假设之外而存在。这种思维方式，简直就是后世“自然演绎逻辑”的雏形。《易》中隐含的这种思维主旋律，从未有人看破，迄今都被“易”学界忽视了。

自然演绎逻辑的纲领性论文，最早分别是由德人 G·根岑和波兰人 S·雅夫可夫斯基于 1934 年发表的。15 年后得到学界广泛地认可。加拿大逻辑学家 F.J. 佩尔蒂埃在

《自然演绎简史》(1999年)中指出:自然演绎是对逻辑学的一个创新,它“在逻辑史上的重要性,不亚于鲁宾逊于1965年发现的分解法,弗雷格于1879年发现的逻辑方法,甚至不亚于亚里士多德于公元前四世纪发现的三断论”。

在古希腊奇迹之前数百年,我们的先哲能展现出如此神奇和智慧,简直令人匪夷所思!难怪爱因斯坦在逝世前三年曾感慨说:“西方科学的发展是以两个伟大的成就为基础,那就是:希腊哲学家发明形式逻辑体系(在欧几里得几何学中),以及通过系统的实验发现有可能找出因果关系(在文艺复兴时期)。在我看来,中国的贤哲没有走上这两步,那是用不着惊奇的。令人惊奇的倒是,这些发现(在中国)全都做出来了。”反观杨振宁,他在2004年还抱怨“《易经》对中国科学发展很不利”,“不讲演绎论证”……与爱氏洞察力之差距,何只鸿鹄燕雀之别!

由于“取象”不同,“设象”有别,由同一符号可下载出不同的文字信息来,并且得出不同的推论:可能做甲事“吉”,做乙事“凶”,做丙事则可“无咎”。如果把卦体符号比做“剧团”,输入的假设比做“剧本”,下载的文字比做演出的“剧目”,“剧目”可不断更迭,但都是出自这个“剧团”的演出。

《易》卦的占筮功能,就是决疑、解惑。卦为占问之时,爻为适时之变,《易》就是求变中之取向。面对困惑,人一时难以应对,就借助超人的“神明”。其实还是自己占问,自己回答,因“卦”本身就是人智的创作,“神明”只是心中智慧的化身,也是自信心回归的推手。

请问,世上有哪一种占卜术,能有如此睿智的内核?!“蓍筮”为占卜文化中的极品,绝非浪言。

四

今日学《周易》的价值。

1. 欣赏古人的智慧,感受古人创造性的活力

究竟什么是《周易》的智慧内核呢?笔者以为《周易》的核心价值不仅在《周易》本身(筮占功能,经文的德义),而更在创建《周易》过程中,古人所迸发出来的奇特绝妙的创造性思维。

在中国文明史上,周朝是一个不断创造奇迹的朝代,尽管形式上礼制森严,但思想绝对自由,大脑真正属于每一个人自己。因此,各种异想天开之花,均可结出缤纷奇异之果。《周易》就是夏商周三代文明这棵老树上结出的一个硕果。

《易》不仅是《易》、《老子》、《庄子》的“三玄”之首,更是数学、神学、哲学三者最高境界的综合。在筮占的外袍里面,藏着一个智慧的宁馨儿,她正是象数文明成

果的化生。这些成果是：

(1)发明了太阳历；使用了世上独一无二的“柱缝迎日推策”与“圭竿测影”的观测方法。

(2)创造性地把形与数定量地相关联——商高定理。

(3)发现数字可归类为天奇、地偶两大类。

(4)揭示了二个符号的排列组合规律。

(5)开辟了模型化的思维方式：《易》卦就是天下万物构成的象数模拟：它是一个哲理性的数学模型。

(6)数字与拟象相结合的表征方式，充分体现了“世界的法则是用数学语言写就的”（伽利略语）。

(7)化整为零的还原性思维及中国式的自然演绎逻辑思维形式。

.....

如果当时国际上也有类似诺贝尔奖的评选活动，那么上述的每一项成果都可获奖。我们的伟大而智慧的先人，与其平庸而卑微的后代，迥若云泥！

2. 思想体操与智力游戏

《易》本卜筮之书，也就是一本关于算卦的书。从《说卦》传、《系辞》传及帛书《周易》的《要》篇，知道算卦的程序大致为：

“幽赞而达乎数”，得“数”而转换为“蓍”（“幽赞于神明而生蓍”），由“蓍”而“生爻”（“发挥于刚柔而生爻”）、“立卦”（“观变于阴阳而立卦”），由卦爻象再下载出“辞”（“系辞焉以尽其言”）。

史巫由“辞”而定“吉凶”，就是“占”（“定吉凶者存乎辞”，“以卜筮者尚其占”）。

孔子则由“辞”而生“德义”（“和顺于道德而理于义”；“以言者尚其辞”；“我后其祝卜矣，我观其德义耳也”，“吾与史巫同涂而殊归”。）

由此可知，“德义”是从算卦过程中体悟出来的心灵感悟，而不是外部随意强加给《易》的附加物。换言之，求《易》中之“德义”，要以“象数”为凭藉，不断地从卦爻象，用自然演绎逻辑形式，推演出占问所需的文字信息（“辞”），以及其中所蕴涵的“德义”。这种象数推演，是一种中国式的传统逻辑训练功夫，犹如思想体操，对年青人开发智力，对老年人防止大脑衰老，都有裨益。

《系辞》传说：“君子居则观其象而玩其辞，动者观其变而玩其占，是以自天祐之，吉无不利”。把《易》卦作为古代智力游戏把玩，进入古人的历史时空，体验一下古人的精神生活，或能成为言行的警示，心灵的慰藉也未可知。

占得“吉”，对于得意者，切勿得意忘形，小心物极必反；对于失落者，正可振作起来，“穷则变，变则通”。

占得“凶”，对于顺境者，是敲响了警钟，要防微杜渐，居安思危了；对于逆境者，应闭门反思，唯有自强不息，始可否极泰来。

《周易》是一本讲变化的书，洋人把它译成“The book of changes”，实在太妥当了。万物皆变，人生天地之间，唯适时知变，以变应变，在变中求安泰；做任何事情，坚守“惧以终始，其要无咎”，“无咎者，善补过也”。这就是《周易》的根本道理。

3. 算卦与算命有别

《易》卦由于卦形是演算出来的，卦义是推算出来的，故称这个过程为“算卦”。民间所谓的“算卦”，其实是误指“算命”，二者不是一回事。

关于“命”，《论语·颜渊》中有“死生有命，富贵在天”之说。汉代王充在《论衡》中更将“命”分为二种，“有死生寿夭之命，亦有贵贱贫富之命”。似乎有一种与生俱来的神秘力量在左右人的“命”。所以，从汉代始，就有人探讨这个大命题了。先是认为“命”与天上的星象相关，继之又有人认为与人身所含的金木水火土“五行”有关。到了唐代，李虚中进士以人出生的年、月、日所值的天干地支，推算“五行”的生克关系，来论人的命相，影响颇大。及歿，韩愈为其作墓志，赞扬其开创的算命术。到了北宋初年，东海徐子平以人出生时的年、月、日、时“四柱”，配以阴阳“五行”来推定人的命相，使论命术更臻完善，世称“子平术”。因“四柱”中的每一柱，都用一干一支两个字表示，故“子平”术又称“看八字”。

人的寿命与贫富，主要与人的基因结构，人的性格，所受的教育状况，以及所处的时空环境等因素有关，“命”可能只是人一生中，无数偶然性总和的体现，怎么可能只与出生时的“八字”相关呢？！

《周易》的“算卦”，不是论命，只是遇困境时的决疑解惑。人智一时难以决策，就搬出个“神明”来帮助选择应对的方案。其方法是，将所需决策的事，以一种或然的方式，纳入 64 个分类模型之一（即一卦），然后为八卦输入与该决疑相关的假设，利用已设置的推演规则，进行推演。完成推演后，假设自行退出，推论独立而存在。由于只是哲理性的模型，过于简易，其效果就可想而知了。所以，“算卦”是人类智力尚欠发达时代的早期幼稚病，是一种无奈的天真。

这种近三千年前的时代的局限性，即使到了公元 17 世纪的科学巨匠也难以幸免：面对万有引力的起源，面对“最为动人的太阳，行星和彗星体系”，牛顿也只能无奈地归因于“来自一个全能全智的上帝的设计和统治”。尽管这个上帝不是“宇宙之灵”的 God，而是“万物主宰”的 Being。

在那么遥远的古代，《周易》将数学、神学、哲学如此完美地融合在一起，无疑是全人类的奇迹，我们除了宽容、欣赏与赞叹，实在没有资格去求全责备了。

目 录

自 序

本书简介

绪 论 1

上 篇 易卦的起源与解读 1

第一章 《周易》诞生前的文明背景 3

一、文字 3

1. 文字与语言 3

2. 文字与金属 4

3. 文字与《周易》 8

二、历法 9

1. 西亚与北非的历法 9

2. 夏代及以前的历法 10

(1)五帝时代 10

(2)夏代的历法 13

3. 商代的历法 13

4. 西周时的历法 15

5. 历法与《周易》的关系 15

三、龟卜 16

1. 各文明古国的原始信仰与占卜 16

2. 龟卜 18

(1)殷墟甲骨文的发现 18

(2)龟卜术 19

3. 龟卜与《周易》 20

四、数筮 21

目
录

1. “数筮”是对数字崇拜的产物	21
2. 考古发现的筮数	22
3. 如何解读已出土的筮数?	25
4. 对“数筮”筮法的模拟	27
5. “数筮”与《周易》	28
五、《河图》、《洛书》的模拟复原	29
1. 商高定理	29
2. 天地结构的象数模拟——《河图》	31
3. 圆的数字化解析——《洛书》	34
4. 名称及原型的异化	35
5. 古代文献的支持	36
6. “图书”与《周易》	38
第二章 “易”卦的起源	39
一、“易”卦是夏商周三代象数思维最高境界的成果	39
二、“数筮”完善的结果必然导致“著筮”的出现	42
三、如何求爻立卦——筮法	45
1. 作《易》的四项准则	45
2. “易”卦初创时的筮法模拟	46
3. 大衍筮法	46
(1) 筮法的核心内容	46
(2) 大衍筮法新解	47
4. 二爻	51
(1) 爻的表示方式	51
(2) 九、六与七、八之选择——“连山”、“归藏”与“周易”	53
5. 由爻建卦	55
四、卦的结构与性质	57
1. 八卦的名称与符号	57
2. 八卦的结构性质	57
(1) 同爻异构现象	57
(2) 八经卦之间的对称与反对称	57
3. 八卦的基本象征性	58
4. 八经卦排序	58
5. 六十四卦的排序与结构性质	61

(1)《序卦》传的卦序	62
(2)《杂卦》传的卦序	63
(3)二进制的卦序	65
(4)帛书《周易》之卦序	66
(5)别卦的结构特征源自八经卦的同爻异构	67
(6)结构对称与爻辞	70
第三章 “易”卦的解读：由符号推演文字信息	72
一、寻找卦爻辞由来的线索	73
二、由卦体符号推演文字信息的思路	74
三、从卦体符号推演文字信息的方法	75
1. 取象	75
(1)直接从别卦中取经卦（不妨称为“正象”或“本象”）	75
(2)取经卦的对称之象：“倒象”（汉代称“覆象”）	76
(3)取经卦的反对称之象：“反象”（汉代称“伏象”）	77
(4)补象	78
2. 设象	81
(1)八卦的基本象征	82
(2)以动物为设象	83
(3)以人体身位设象	83
(4)以家中成员设象	83
(5)据卦形设象	83
(6)据卦义设象	84
(7)方位的设象	85
(8)时限的设象	87
(9)爻位的设象	89
(10)数序的设象	90
3. 象数推演及吉凶的判断标准	96
4. 占断辞	102
(1)为何爻在卦内的变动会显示出“吉凶悔吝”呢？	102
(2)什么是“吉凶”“悔吝”与“无咎”呢？	103
(3)正面的占断辞	103
(4)负面的占断辞	105
(5)介乎正负面间的占断辞	105

四、实例剖析	105
五、关于筮占	113
1. 古人用占的目的	113
2. 春秋时代的筮占方法	113
(1)关于筮占记录的形式	114
(2)关于释卦的参数	114
(3)关于筮法	114
3. 战国时代的筮占方法	120
下 篇 由符号象数推演六十四卦卦爻辞	123
一、说明	125
1. 取象：化整为零	125
2. 设象：由符号之拟象回归现实之象	125
3. 推演：“爻者，效天下之动者也”；“吉凶悔吝者，生乎动者也”。（《系辞》）	125
4. 判断标准	126
二、帛书《周易》卦序表	129
（上经）三十卦	
第一：䷀《乾》	130
第二：䷁《坤》	134
第三：䷂《屯》	138
第四：䷃《蒙》	142
第五：䷄《需》	146
第六：䷅《讼》	150
第七：䷆《师》	154
第八：䷇《比》	158
第九：䷈《小畜》	161
第十：䷉《履》	165
第十一：䷊《泰》	169
第十二：䷋《否》	173
第十三：䷌《同人》	176
第十四：䷍《大有》	180

第十五：䷎《谦》	183
第十六：䷏《豫》	186
第十七：䷐《随》	189
第十八：䷥《蛊》	192
第十九：䷒《临》	196
第二十：䷓《观》	199
第二十一：䷔《噬嗑》	202
第二十二：䷖《贲》	206
第二十三：䷖《剥》	209
第二十四：䷗《复》	213
第二十五：䷘《无妄》	216
第二十六：䷌《大畜》	220
第二十七：䷔《颐》	224
第二十八：䷛《大过》	228
第二十九：䷜《坎》	232
第三十：䷝《离》	236

〈下经〉三十四卦

第三十一：䷞《咸》	240
第三十二：䷟《恒》	244
第三十三：䷧《遁》	247
第三十四：䷡《大壮》	251
第三十五：䷢《晋》	255
第三十六：䷣《明夷》	259
第三十七：䷤《家人》	263
第三十八：䷥《睽》	266
第三十九：䷥《蹇》	271
第四十：䷧《解》	274
第四十一：䷨《损》	277
第四十二：䷩《益》	281
第四十三：䷪《夬》	285
第四十四：䷫《姤》	289
第四十五：䷮《萃》	293

第四十六：䷭《升》 297

第四十七：䷮《困》 301

第四十八：䷯《井》 305

第四十九：䷰《革》 309

第五十：䷱《鼎》 313

第五十一：䷲《震》 317

第五十二：䷳《艮》 321

第五十三：䷴《渐》 325

第五十四：䷵《归妹》 329

第五十五：䷶《丰》 333

第五十六：䷷《旅》 337

第五十七：䷮《巽》 341

第五十八：䷹《兑》 345

第五十九：䷺《涣》 348

第六十：䷻《节》 351

第六十一：䷣《中孚》 354

第六十二：䷽《小过》 358

第六十三：䷾《既济》 362

第六十四：䷿《未济》 366

下篇主要参考文献 370

上 篇 易卦的起源与解读

第一章 《周易》诞生前的文明背景

《周易》是一部有符号、有文字的筮占之书，这些特点正是求证其来历的线索。

首先，六十四组符号是有文字时代的作品，因此必须探讨中国的古文字源于何时。

其次，易卦本质上是数学，六十四组符号的基本单位只有两个，它们可能是“数”的化身，而“数”在古代中国与制历过程紧密相关。古人的思维程式是，先观物取象，抽象出一个人工的模拟物，作为自然存在物的化身，使自然之实象转化为人工之拟象，然后再将人工模拟物赋予数之魂。因此，在古人的心目中：

历法是天地变化之道的数字模拟；

“矩”是立竿见影的拟象；

“商高定理”是圭竿测影的象数模拟，也就是直角三角形的象数模拟；

“河图”是天地结构的象数模拟；

“洛书”是圆的数字拟象。

这种象数思维的方式，肯定与易卦符号有关，因此必须探索“历法”，“商高定理”、《河图》、《洛书》，并揭示其与《周易》的隐匿关系。

最后，《周易》本是一部筮占之书，因此它必定是三代占卜文化的组成部分，商代流行的“龟卜”和“数筮”，与《周易》的诞生必定具有内在的联系。

一、文字

1. 文字与语言

常言道，人有人言，兽有兽语，比起禽兽的鸣叫来，人的语言是附载着更多智慧信息的声音。人类的语言已有上百万年的历史，可以说是与人脑一同进化出来的，语言已成为人脑思维的最准确、最敏捷的表达者。

在上古，“文字”并非是记录语言的工具，而是语言的“同事”。

这里所谓的“文字”，是广义上的，并非指最终成熟的文字。最初可能仅仅是一些“刻划符号”。这些符号，不是直描实物的象形图画，就是简单抽象的几何线段，或者是二者的混合。它们虽非最后定型的文字，但确实是通向成熟文字的过渡形态。这倒

有些像人的胚胎发育，最初曾经历似鱼、似鸡、似兔的阶段。这些中间胚胎的样子，确实不像人，但它们都是人的基因组在各时段的外化形态，所以它们又都是“人”。大概任何事物在演化过程中的中间形态，总是“非他又是他”的，魄未具而魂已在。所以“刻划符号”在近万年的流变中，都在向着文字的方向前进，尽管它们暂时还不就是文字。这其中的推动力，就是语言功能与表达技巧的不完备、不成熟，大脑被迫用手绘出一些符号来表达自己的意向。此时“文字”决无为语言“配像”的意思。

就执行大脑思维的指令而言，语言是耳监听下的口腔运动，文字则是目监视下的手的运动。上古之人，把所想表达的东西，既可用“语言”说出来，也可用“图画”绘出来。后者的好处是可以保留，以防忘记；可以传递，不易失实。大概这就是“图画字”的由来。然而这仅仅是一种粗略的表达。要细分所表达的意思，就相当困难了；如若欲表达抽象的事物，更是难上加难了。于是“形意符号”进入了“图画”。这就是既表形又表意的“形意文字”的诞生。在文字学上称为“原始文字”。原始文字的最大特点是既游离于语言，而又要靠语言来补充说明，才能发挥作用。

在实用中发现，大脑所想表示的信息，是很难用“图形”或“表意符号”来表达清楚的。请语言这个“同事”帮忙，是顺理成章的选择。于是，“表音符号”进入了文字的结构中。这就是古埃及“圣书字”的独特创造。既表意又表音的文字，称为“古典文字”，使文字与语言相关联，这是文字在进化中所迈出的最关键的一步。从此，文字沿着这个方向，最终找到了自己的归宿。在完整地、敏捷地表达大脑思维的功能上，手是无法与口竞争的，于是退而居其次，文字遂成为语言的附庸，成为记录语言的专用工具。与此同时，在文字的反作用下，语言也得到了规范与升华。不仅可更规范清晰地表达思想，而且可用文字准确无误地进行书写。

2. 文字与金属

(1)只要人类大脑的抽象思维能力达到一定的水平，“文字”的产生是必然的。因此，原则上各部族都会有自己的“文字”发生、发展史。但是，这种“文字”能否最终成熟，使繁花结出硕果，与该部族本身的命运休戚相关。只有那些实力不断强大（城市化，手工业兴旺，产品丰富，交易繁忙）的部族，才能改变“文字”不断自生自灭的命运，在应用中不断地完善与扩展，并且随时融合所并入部族的“文字”，最终发展成为可传世的成熟文字。

成熟文字的最基本特征是劳心者能识其形，知其义，把字连起来能读懂其所表达的意思。它在时间上应当是可传承的，在空间上又有相当大的地域分布范围。

《尚书·多士》中记述了周公向商代遗民讲改朝换代的道理：“惟尔知，惟殷先人，有册有典，殷革夏命。”可见，殷商代已有文字。20世纪初安阳殷墟甲骨卜辞的出土，

给出了无可置疑的证明。

那么，夏代有无文字呢？

经过大规模的田野考古，至今并未发现夏代有成熟文字的直接证物。是原本就没有文字？还是文字随着载体的分解而消失了？

商代的卜辞，由于载体为龟甲与兽骨，在地下经受住了 3000 多年的时间考验。殷墟中除了甲骨上的卜辞，笔者以为，应当还有数量更多的契刻有文字的竹简，它们是编成典册的书页。它们的消失，说明竹简这种文字载体，即使在地下，其寿命也是欠久的，至今我们见到的出土古简，主要是战国时期的，春秋时期的就极稀罕了。说明竹子这种材质在中原的地质条件下，在地下的寿命，大约在 2500 年左右。这就意味着，夏代即使有契刻了文字的竹简，也都与时俱焚了。

于是，我们的目光应当游移一下了。欲寻熊猫，不妨先找箭竹。什么东西与文字在历史上是同时段的产品呢？只要找到了这种东西，我们就可粗略地推知有无文字了。

(2)笔者从人类的技术史与文明史中发现，在北纬 30°—40°范围内，铜与青铜器基本上是同时段出现的。我们能否用伴生物青铜来标定文字的有无呢？

在西亚中东地区，公元前 3500 年就有铜制武器了。由于从河沙中淘金兴起极早，因此作为砂金伴生物的河沙锡（ SnO_2 ）很早就得到了开发。也因此，纯铜器出现不久，锡青铜就随之诞生了。

在北非的埃及，在公元前 3500 年也有了铜制的工具。只是由于当地没有锡矿石，使得该地区的青铜冶炼，要等到矿石贸易发达，锡矿石进口后才兴起。那已是公元前 2000 年的事了。

1991 年在欧洲阿尔卑斯山发现的冰尸，身上带有精致铜斧，碳-14 测年为公元前 3300 年的古人。可见上述前 3500 年的说法是靠得住的。

再来看文字。由于西亚的楔形字是在软泥板上书写的，它的存世寿命几乎是无限的，这就为文字的出现、演化与成熟时段的确定，提供了可靠的基础。

在西亚的苏美尔，前 3500 年前后，出现了图形符号，以表示某个特指的人或物，或者某件具体的事物。到了前 3000 年，泥版字已分出栏目，图形符号已进行有序排列，组合图形符号已能表示抽象的事物了。到了前 2500 年，图形纯粹符号化（约 500 个）成为合成字，即楔形文字。在此后的 2000 年里成为美索不达米亚唯一的文字系统，到公元前 500 年时已成为西亚商业活动中的通用文字。

在埃及，约前 3100 年出现图形体的象形文字，到古王国时期（公元前 2770—前 2200 年）即金字塔时代，圣书体成熟为古典文字。这就是书写在当地丰产的莎草芦苇上的草片文书。圣书体的最大特点是“标音字母”作为音符进入了文字，为以后的纯拼音字母文字的出现，预设了智慧的文字基因片段。

笔者从苏美尔与古埃及的文明史发现：

“原始文字”与金属铜和/或青铜器几乎是同时段产生的。

“成熟文字”则出在铜和/或青铜器发达之后。

究其原因，大致有以下两个方面：

首先，铜与青铜的冶炼，是一项涉及含铜、锡等矿石的发现、冶炼与加工，需要极敏锐的观察力，合理的抽象推断能力，巧妙的试验设计，这些都是大脑思维能力高度发展的产物。但比起文字的创造来，它毕竟只是少数天才者的智慧与手工艺的产品。而文字则是一项纯粹的抽象思维的创作，创作者必须有超常的观物取象能力，依实物或现象，或事件，能概括出一幅写意的微型画作来，所以他们是绘画家；各“画”之间如何区分，又如何关联，要求创字者又是一位思想缜密的设计家。创作出的文字，还得让人接受，认其形，识其义，会使用，更是一项复杂而繁琐的群体性的系统工程，其难度远非冶炼铜与青铜所能相比。因此成熟的文字，也即是成功的文字，必然出在青铜器（或铜器）之后。

其次，冷锻造的铜工具与铸造的青铜工具代替了石器后，极大地提高了劳动者的生产效率，使得物质生产（农产品，手工业品）大为丰富，使交易得到繁荣。而分配与交易都需要记账与签定契约。这就有力地促进了文字的产生与成熟。就此而言，成熟文字乃是金属时代的副产物。

(3)下面，让我们带着上述认知，来考察古中国的金属与文字间的关系。首先要明确，所谓“古中国”，是指黄河流域的中原地区，涵盖今天的晋冀豫陕诸省，不妨称“中原文明发育区”，它是后来逐渐形成的中华文明的核心区域。

再来看看古中国的金属冶炼情况^①。

在夏代（公元前 2070～前 1600 年）以前，中原的西邻，甘肃广河齐家坪遗址发现了较多的铜与青铜制品，如镜子、刀、工具等。这里有丰富的有色金属矿产资源，冶炼金属完全有条件。“齐家文化”似乎是一个独立的文明孕育区，向西它带动了河西走廊的“四坝文化”，那里稍晚（约相当于夏代）也发现了铜与青铜制品；向东对中原地区铜与青铜冶炼的影响，也是难以排除的。《史记·五帝本纪》中的黄帝“获宝鼎”，这“获”就是收获、得到、缴获，显然不是“作”（制造）。在黄帝时代，中原周边地区，就目前所知，只有“齐家考古学文化区”有金属的冶炼，这“鼎”（可能只是一件煮食用炊具）极有可能来自那里。《左传·宣公三年》（公元前 606 年）：“昔夏之方有德也，远方图物，贡金九牧，铸鼎象物，百物而为之备，使民知神奸。”《史记·封禅书》对此概括为“禹收九牧之金铸鼎”。夏代开国之君“禹”，从九州（甘肃大概在雍

^① 中国国家博物馆·文物中国史·第2卷。山西教育出版社，2003

州)收集铜与青铜,铸造加工成鼎,虽然自己仍不会冶炼,但已能加工了,显然比黄帝时代进步了。这些记载与考古的结果是相符的。

作为一个独立的文明孕育区,齐家文化似乎也应有自己的原始文字(蝌蚪文?),很遗憾,竹简载体不易留存,留给后世的,唯有曾经组成它的化学元素。齐家文化尚未发育成熟,就被强大的殷、周文化,或者无情的自然灾害吞噬了;也许,遗民遁入蜀地,继续繁衍自己的文明。

到了二里头文化(公元前2000~前1600年)时期,中原的青铜冶炼技术日臻成熟。在二里头文化早期(被认为是夏代的初期),青铜器发现不多(有可能是外来品?),但到了晚期(相当于夏商之际),出土的青铜器就很丰富了。从1959年开始发掘的河南偃师二里头遗址,发现了面积达一万多平方米的铸铜遗址,出土了冶炼用的坩埚、陶范与炉壁等。在遗址的墓葬中发现了19种青铜器,包括礼器(鼎、爵、盃等)、武器(戈、戚等)、工具(刀、钻、锥、凿等),以及乐器(铃)等。铸造工艺为“合范浇注法”。电子探针测定青铜的组成为:含Cu92%—98%,含Sn1%—7%。

二里头文化的晚期,已是商朝。中国的青铜冶炼技术进展迅猛,青铜作坊已成为都邑不可或缺的组成部分。例如在商代早期的都邑郑州,发现的青铜器除了礼器、工具、兵器外,又有了车马器、建筑构件等。坩埚已扩大为内衬泥的陶缸,甚至有了冶炼炉。个别青铜器上出现了字数很少的铭文。

商代晚期及西周,青铜冶铸业进入鼎盛期。都城安阳殷墟出土的陶范达千种。器上多有精美的纹饰,并有短篇铭文出现。1939年出土的司母戊大方鼎,至今保持着已出土古代青铜器的最大、最重记录。

人类文明的演化是多元的,在纬度大致相近的地区,古代人类的认知水平的演进大体具有同代性。这是由人所特有的大脑皮层进化的同代性所决定的。面对大体相近的大自然,大脑的反映与应对也是相似的。

下面,借鉴西亚与北非文字与金属的紧密关系,来推断古中国的文字出现时段。

①中国中原文明发育区的青铜冶炼,始于公元前2000年前后,成熟于前1600年前后,鼎盛于商代中晚期至西周。由此推断,中国的“原始文字”可能诞生于前2000年左右;“古典文字”在整体上应成熟于商代的中晚期。

安阳殷墟甲骨文字正是这种“古典文字”的代表。据《尚书·多士》记载,除了王室占卜的甲骨卜辞外,还应“有册有典”。“册”是竹简编串后的象形;“典”是手捧册之象形。由于竹简的存世寿命的局限,典册也就自然消失了。

②由于夏代只处于青铜冶炼的初创阶段,因此不可能有整体成熟的“古典文字”。夏代的早期,可能只是“原始文字”阶段;中晚期则可能已进入“原始文字”向“古典文字”的转化期。这种转化不可能是同时完成的,只能是一个字一个字地完成转化

的。很可能夏代已开始将一些重大的历史事件契刻在竹简上，编成了简易的尚不够严格的典册，这才使《夏时》、“大禹治水”、夏代有“十四世十七王”等信息得以下传。“殷革夏命”，只是政权的更迭，文字的“孵化”并未受到影响。正是这种文字传承的连续性（而不是另起炉灶），使殷商一代收获了成熟文字的果实。夏代是殷代文字的孕育期，夏代开花，商代结果。

3. 文字与《周易》

(1)与中国文字成熟差不多同时段（约前 13 世纪），地中海东岸的古闪来特人取出了圣书字中的 24 个标音字母，加以改造，创造了腓尼基字母。其初衷无非是为了简便与快速地记账，但想不到这一小步却是人类文字史上所迈出的划时代的一大步，字母文字的历史由此开端。约到商周之际（约前 11 世纪），古希腊人在引进腓尼基字母的基础上，对语言与字母文字的关系，进行了深刻的研究，终于发现了语言在本质上是由“辅”、“元”二音所构成，从而开辟了具有完整的辅元二音的字母文字的新时代。

几乎与古希腊人揭示语言与文字的“二音”本质同时，东方的古中国人对文字采取了保守的改良方法，却把智慧的目光投向了当时最时髦的数字领域。他们发现，数虽众多，但仅天（奇）地（偶）二数。这是古人对数字认识的一次质的飞跃。“二数”与“二音”的发现，是东西方古人的大脑抽象思维能力的具体表现，体现了人类智慧的异曲同功之妙！在“二数”的基础上，中国的古人建立了“易”卦系统，这是人类首次用一个简易的数字模型（其实质为数字水平上的排列组合）去模拟现实世界的万物万事，这是一次勇敢而伟大的尝试。

(2)最初的象形文字，是古人对所见所闻的事物的模拟之象，犹如一幅小画作，内含语言难以说清楚的功能。由此古人可能受到启示：能否建立一个万能的，如文字般神奇的拟象，以模拟天下万物的构成呢？古人大脑的抽象归纳能力发挥了作用，他们发现，人分男女，身处天地，时分昼夜，色有黑白，……事物似乎都是相反相成的，由此推之，数虽众多，其实也只有“二数”。当时的人类正处于数字崇拜阶段，数成为了万物之魂。因此用“二数”即可搭建这个拟象，这就是“易”卦。

有了“易”卦，如何知晓其中所含的神意呢？古人发现，许多说不清，道不明的事物，刻写几个文字其义就尽在其中了，文字的神奇功能由此可知。在发明于商代的“龟卜”术，兆象旁已配上了文字，称为卜辞，于是古人在易卦符号下面也配上了文字，以便于占问者同类相比，举一反三。古人认为，日月是天所垂之象，可预示人间的吉凶。卦体下面的这些文字，则是“易”卦符号所垂之象，它们也应当能反映符号所隐含的吉凶。这就是说，文字（卦爻辞）是“易”卦符号所下载的神示信息。

(3)文字出在金属器后，《周易》是有文字时代的作品，因此卦爻辞中才有“金”

(即铜或青铜)的记述。例如,《噬嗑》卦,九四爻辞:“噬干肺,得金矢,利艰贞,吉”。六五爻辞:“噬干肉,得黄金,贞厉,无咎”。

(4)夏代无整体成熟之文字,这就意味着人们的抽象思维能力尚不够发达,《连山易》的出现就超乎当时人类智力所及了。

殷商时代虽有了甲骨文字,但刚成熟不久,其中尚未发现“卦”字、“蓍”字,似乎直到殷商晚期,尚无“易”卦体系出现。因此殷有《归藏》,也难以成立。

二、历法

数字概念与时间观念的出现,是人类大脑抽象思维最早的两大成果。历法是对时间流逝规律的数字化摹写,也就是推算年月日长度及相互间的关系。

人类由直观所认知的第一个时间单位是“日”,即一昼夜的时间长度。它也天然地成为了量度“月”与“年”的长度单位。更长一些的时间长度是季节。它是古人从物候周期性变化中所感受到的时间。这些物候是:某种植物的发芽、开花、结果,候鸟的迁徙,动物的换毛脱皮,雨季的到来,河流的泛滥等等。由此,古人知道了温热凉冷四季轮回的规律,以及大致所经历的“日”数,这就是季节年。这种设置时间的方式,称为“物候授时”。更进一步表征时间的方法,称为“观象授时”,即以天空的星象定时间。

1. 西亚与北非的历法

(1)古代西亚人是从观察月象变化的周期来制订历法的。据传,约公元前3200年,苏美尔人就测得了一个“太阴月”的长度为29日半。并且发现每12个月象变化周期,就出现一次物候季节的轮回。为了准确预测季节的循环,他们发现,每隔几年必须在年历上加上一些日子。因此直到前1000年,美索不达米亚才有了精确的“太阴历”,并成为现代“犹太历”与“回历”的先祖。为了协调“太阴年”与“太阳年”的年长度,巴比伦人于公元前380年制订了每19年设置7个闰月的置闰规则。

(2)古埃及的历法

古埃及人长期观测尼罗河水的涨落周期所获得的“尼罗河年”,是“物候授时”的最杰出的代表。大约到公元前2000年左右,埃及人发现有一颗亮星(称为天狼星)一年一度与太阳同时升空,它的出现周期正好与“尼罗河年”相吻合。有了这一可靠的纪年标星,埃及人创造了人类有记载的最早历法(埃及第十八王朝,前1500年)。一个“民用年”的长度为365(日)。其中一个“尼罗河年”为360(日),另加5天为节假日。将“尼罗河年”十二等分,每份30(日),称为“民用月”。天狼星与太阳处于同一直线的那一天,称为“元旦”,作为一年之始。

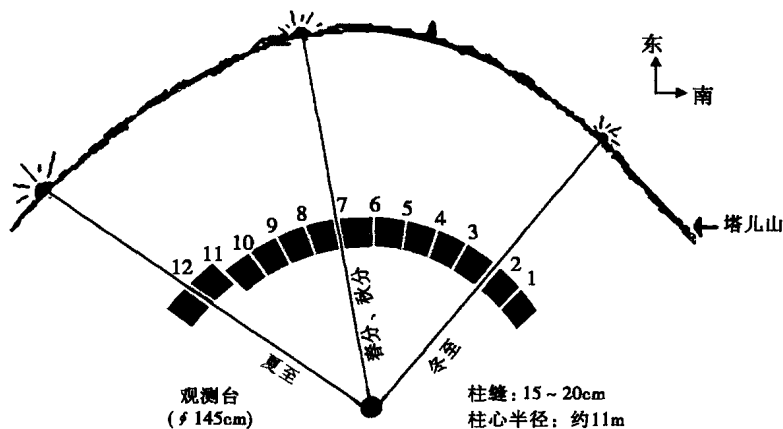
2. 夏代及以前的历法

(1) 五帝时代

“物候授时”是各文明古国早期制历的共同方法。但在校定季节周期（“年”）的途径上却各不相同：西亚两河流域用观月象变化周期来核对；埃及用观天狼星的出没来校定；在古代中国则用观日出的变化周期来修正。就此而言，古埃及是“星历”的发明者，西亚是“月历”的发明者，古中国是“日历”的发明者。

司马迁在《史记·五帝本纪》中有黄帝“迎日推策”之说。中国是一个多山的国家，人们每天都会看到日月从山上升起，又下落于山后。因此，古人可能已养成了从山头观测太阳出没的习惯。《山海经·大荒东经》中专门记有日月所出的山六座。由此推测，所谓“迎日推策”，很可能是古人以某座山头背景为参照物，观察太阳两次从同一山位升起，测定所间隔的日数。每过一日，存留一“策”（即一小段竹，或木，或草棍），累积计算所得之“策”数，即是“岁”（“年”）的大致时间长度。将其四等分，便可知一个季节的大致日数。

“迎日推策”在原理上是合理的，但在实际操作上存在一些问题，首先是观测者的位置不固定，从不同角度观日出，所得结果有很大的随意性。其次，直接用目观日出，易伤眼睛；而注视时间过短，又很难看准日出的具体位置。可能正是基于这一原因，西亚与埃及人选择了观月象或天狼星的出没来测“月”或“年”的长度。我们只能用勇敢来赞扬先人对探索未知的大无畏献身精神，正是这种精神创造了灿烂的中国古代文明。

山西襄汾陶寺城址史前天文观测遗址示意图^①

（柱缝迎日推策）

到了尧帝时代，“迎日推策”方法有了很大的改进。当时的古人设计建造了一座人工的观测设施，置于背景山头前。由于固定了观测点与视角，因而明显地提高了观测

的精度。这就是2003年中国社科院考古所山西考古队（队长何弩博士）在襄汾县陶寺古城址，发掘出的一处史前天文观测遗址所获得的信息^①。遗址所处的地层叠压关系显示为陶寺文化中期，相当于公元前2400—前2000年；C-14同位素测定为公元前2100—前2000年；武家壁博士等由2号缝古今日出方位比较，最终估算出该设施的年代距今约为4100年左右；孙小淳研究员据《尧典》提到的“四仲星”进行推算，得出其为距今约4300±250年的天象。这些用不同方法测算的年代基本一致，表明时间定位极为可靠，这个时段正是史书所记载的尧帝时代。有学者认为，遗址所在的古城即是“尧都平阳”，而称为塔儿山的背景山，又叫崇山，《山海经》中则说“尧葬于崇山”，这些信息的关联，让人充满无限的遐想。

这座古天文观测遗址位于陶寺中期大城址南墙外，呈半圆形，有三层夯土台基。在最内的第三层台基上有11个方形柱列（柱高约4米）作扇形排列，柱间形成10条小缝。在该层东北方位另有类似小门状的夯土板块，形成第11、12两条缝。在柱列圆弧的圆心位发现了一个有三层台阶的圆坛。站在此坛，通过各柱缝能观测到七公里外的东方山头的日出，就犹如双手并排从指缝中观日出，也许这就是柱缝“迎日推策”的原型吧。

经4000余年的时间磨蚀，方柱已毁，但夯土地基仍清楚可见。考古学者对柱列系统进行了临时性的模拟复原与观测。从2003年12月21日冬至到2005年9月24日秋分的观测发现：

冬至日从2号缝可看到太阳正好与东方山头相切；

夏至日从12号缝可看到太阳正好与东方山脊相切；

春分、秋分日从7号缝可看到太阳从东方山后升起，直下边缘与山脊线相切。

从《尚书·尧典》知道，当时古人已知夏至“日永”，冬至“日短”，春分“日中”，秋分“宵中”，那么从这套设施中如何知晓“二至”、“二分”缝呢？估计古人在观测日出的同时，也发现了柱影长度周期性的变化。经长期的观测，他们发现，在阳光最强烈柱影最明显的中午，“夏至”日的柱影最短，白天最长，此时可在12号缝见到日出。“冬至”日的柱影最长，白天最短，此时可在2号缝中见到日出。至于“春分”“秋分”，很可能是参考影长，及日夜长短的感觉，将“夏至”与“冬至”间平分的那条缝（7号缝）便是。

在这套古观测设施之前，古人经长期的感受与探索，已基本掌握了四季的特征与长度。据《尚书·尧典》透露的信息，古人是从物候特征与观星象相结合来实现这一认知的：

春季，鸟兽交尾繁殖（“孳尾”），黄昏时正南方天空可见“鸟”星；

^① 《考古》2006年第11期。

夏季，鸟兽疏毛脱皮（“希革”），黄昏时正南方天空可见“火”星；
 秋季，鸟兽开始换毛（“毛毡”），黄昏时正南方天空可见“虚”星；
 冬季，鸟兽换上浓密绒毛（“毳毛”），黄昏正南方天空可见“昴”星。
 再配以“迎日推策”，古人便可知四季的日数了。

建立陶寺天文观测设施的目的可能有二：一是“正四时”。即用柱缝观日出测得的年长度，去修正四季之长度；二是“分四时”。测得“二至”、“二分”点，可更准确地将四季再分段。从陶寺古设施第三层上的缝数，可推测当时古人已将四季细分为十个“时节”，每一时节对应一条缝（双手十指之数是古人用数时的首选），后来发现夏至缝已然超出了第十条缝的扇形，才又增补了二条缝。这十二条缝，为后世 24 个时节的出现，奠定了基础。

《尧典》上说：“期三百有六旬有六日，以闰月定四时成岁”。这“366 日”，可能是“柱缝迎日推策”所测得。它与由物候授时所总结出的“四时”长度（即“年”长度）有差异，其差值称为“闰”（“闰”者，余也。）用这闰余之日数（应称“闰日”）去修正“四时”之长度，就可知物候授时想要知道的“岁”的长度了。这就是“以闰日定四时成岁”的涵义。文中的“闰月”，应为“闰日”之误，因尧帝时代，尚无“闰月”概念。

与陶寺古天文观测遗址大致相当的时段，在英国则有“索尔兹伯里巨石阵”。一组巨石堆成同心的环形，石间有大致相等的缝隙。在中轴线的前方设置有一“标石”。夏至日，太阳正好在巨石阵主轴地平线上升起，通过中轴线的石缝，可见到太阳正好出现在标石上方。两个夏至日间的时间距离，就是一年的长度。据说巨石阵的建设延续了很长的时间（前 3100 年—前 1500 年），可能与它的功能不断被延伸有关。

在秘鲁利马北部的安第斯山脉，考古发现了一座金字塔观象台。考证为前 2200 年由科托什人所建。每年到 12 月底，被当地安第斯人称为狐狸座的行星就会与祭祀神殿 200 英尺外的山脊上的一座雕像排成直线。祭司由此知道，河水要大涨了，到了开始播种的时节了。（英《星期日泰晤士报》2006 年 5 月 21 日）

英·索尔兹伯里巨石阵（Stonehenge）

（夏至日，太阳出现在中缝前方的标石上空）

这三处史前天文观象台的发现，再一次深刻地表明，人类大脑认知并应对环境的能力是多么地相似！上述古天文观测设施用来确定季节，指导当地的农事，都是有效

的。但要由此制订历法，恐怕只有我国的陶寺古天文观测设施才有可能。因为它有固定的观测位，可从多条狭缝观测日出，由此确定“二至”、“二分”点。《尧典》上说，尧帝“乃命羲和，钦若昊天，历象日月星辰，敬授人时”，并非虚言。

(2) 夏代的历法

相传我国（从）夏朝（约公元前 2070 年—前 1600 年）已有历法。

古文献上有明确的记载：

《论语·卫灵公》：“行夏之时”。

《礼记·礼运》：孔子曰：“我欲观夏道，是故之杞。而不足征也，吾得《夏时》”。

《史记·夏本纪》：太史公曰：“……孔子正夏时，学者多传《夏小正》云”。所谓《夏时》，《夏小正》，即是“夏历”。遗憾的是孔子并未透露历法的具体细节。

幸运的是封闭山区为我们保存了古文明的成果。我国西南彝族地区，1949 年以前曾使用过一种极为古老的“彝族十月历”，大概是古代遗民为避战乱带入山区的遗存。此历一年共 360 日，分为 10 月。月不分大小，每月 36 日。余下的五、六天作为过年的节日（?）。此“10 月”纯为人为划分的 10 个时节，并非观月象所得的朔望月。可见“彝族十月历”属纯粹的“太阳历”，很可能是“夏时”的遗存。

将“彝族十月历”，《尚书·尧典》，以及“陶寺古天文观测遗存”联系起来思考，使我们有理由对夏代的历法作一些推想：

用“柱缝迎日推策”术测得一年为 366 日。用此值去修正由“物候·昏中星”观测所得的“四时”长度（可能不到 360 日），结果得到一年的长度为 360 日。以冬至后的第三个月作为岁首（后世称“正月”），将一年分为 10 个“时节”，每个时节 36 日。余下的 6 天用作年底的节日（过年?）。在 10 个时节中“二至”、“二分”是对一岁中大气候变化的界定（“四时”）。其余的 6 个时节，可能是对气候的细分（雨、露、霜、雪）以及与耕作密切相关的时节（播种、收获）。因此，“夏历”历来被认为是对中国农事最实用的历法，是后来细化为 24 个节气，并涵入朔望月的“农历”的祖历。

3. 商代的历法

由殷墟出土的甲骨卜辞知道，商朝（公元前 1600 年—前 1046 年）已普遍使用“天干”、“地支”联合纪日。这是一种六十位值制的记数方式，为的是体现“日”是天地之道的反映。“十天干”，是太阳历（夏历）中的 10 个时节；“十二地支”是太阴历（月历）中的 12 个“月”。在甲骨文中，有大月 30 日，小月 29 日，一年有 12 个月的记载。由此可知，当时已有基于观测月象变化周期的太阴历。并有了 12 个月的分时规则。

从卜辞推知，商时的古人已发明用“闰”的规则。作于周昭王时的中方鼎（安州六

器之一) 铭文上有“惟十又三月庚寅”，可旁证约此前半个世纪的殷商时代确已用“闰”。

尧帝时代用“柱缝迎日推策”及“圭竿测影”两法已完成对一岁时间长度(366日)，及对“二至”“二分”点的精确测量。作为尧帝之后的“禹”所开启的夏王朝，在承继这些成果的基础上，推出了中国历史上首部有记载的历法——《夏时》。建于陶寺文化中期的“柱缝迎日推策”大型设施，在陶寺文化晚期，即夏王朝的早期便告消亡了(有地层叠压关系为证)。由此折射出的信息是：很可能“圭竿测影”术已成主流。它既简便，又不伤目，可以同时建起许多套装置进行测试，比起“迎日推策”来，实在优越多了。

与此同时，古人长期对月象变化的观察发现，每隔29日或30日，月相就有一次圆缺的变化轮回。同一种月相两次出现的日数，就是一个朔望月的长度。与由“物候授时”和/或“观象授时”所测得的一年四季的日数相比较，马上可知，一年大约含12个朔望月。由此可知一个阴历年的长度为： $12 \times 29.5 = 354$ (日)，大月30天，小月29天，29.5为平均月长度。

对比阳历年的长度(366日)与阴历年的长度(354日)，发现二者相差12天。为了协调二者之关系，殷人提出了“闰月”的概念(大概是尧帝时代用“闰日正四时”的延续)。其原则是：使平均年的长度尽可能接近阳历年；使平均月长度尽可能地接近朔望月；以便使“年”与四季不悖，使“月”与朔望(缺圆)相合。

所谓“三岁一闰”是指，三年中，阴阳历约相差一个月，故增加一个“闰月”。有“闰月”之年称为“闰年”，其年长度为 $354 + 30 = 384$ (日)，三个阴阳合历年的平均年长度为： $(354 + 354 + 384) / 3 = 364$ (日)。比纯阳历年的长度366日少2日。平均月长度为 $364 / 12 = 30 \frac{1}{3}$ (日)。

所谓“五岁再闰”，是指一年相差12天，五年相差60天，正好两个月。故理论上五年的平均阴阳合历的年长度为 $354 + \frac{2}{5} \times 30 = 366$ (日)，正好与阳历年的年长度相合。而平均月长度为 $366 / 12 = 30 \frac{1}{2}$ 日。

但实际上，无论“三岁一闰”或是“五岁再闰”，并不能使阴阳历平均年长度与阳历年长度相等，这就使古人对366(日)的阳历年长度产生了怀疑，并且开始对“圭竿测影”术的测量精度进行改进，结果导致新阳历年长度 $365 \frac{1}{4}$ 日的获得。所以英人李约瑟在《中国的科学与文明》(Science and Civilization in China)中说：“公元前13世纪商代的人们就知道一年大约有 $365 \frac{1}{4}$ 天。”

4. 西周时的历法

尧帝时的“柱缝迎日推策”，较之黄帝时的“迎日推策”，观测结果的精度有了极大的提高。而夏代以后成为主流的“圭竿测影”，较之前二者又有了质的进步。学界公认，至迟春秋之时，我国就使用“古四分历”。一个太阳年的长度的测量值，已从 366 日，精确到 $365\frac{1}{4}$ 日。

这一进步是如何获得的呢？

前面已说到，尧帝时代用“柱缝迎日推测”及“圭竿测影”，已测得一个太阳年的长度为 366 日，与此同时，当时的古人很可能已发现了“竿影”的周期性变化规律，否则就无法确定冬至、夏至缝。从夏代以后，古人肯定专门对“竿影”进行了长期的探究。不断地改进“圭”板上刻度的精度，以利于影长测量精度的提高。大概到商末，用此法所测得的一个太阳年长度已为 $365\frac{1}{4}$ 日。否则到春秋战国时不可能有“古四分历”的普遍使用。

在夏商周时代，古人的活动中心主要在华北、关中平原，冬天的阳光似乎比夏天更加倾斜，因而竿影也比夏天的显得更长。正午阳光如在头顶，不仅便于定位，竿影也最明显。竿影最长之时，太阳在最南方，该日称为“冬至”。竿影最短之时，太阳在最北方，该日称为“夏至”。不断地观测相邻二个“冬至”日间的日数，发现都在 365 日多。进一步将测得的各“冬至”日的竿影长度进行仔细的比较，发现第五个时段（即第五年）的影长与第一个时段（即第一年）的影长大致相同，就是说每四年“冬至”日影长度变化一个轮回。由此，古人将第一个“冬至”日至第五个“冬至”日间的四个周期的日数相加，除以四——所谓“揲之以四”，《系辞》传的大衍筮法中如是说——即可得到一年的时间长度： $365\frac{1}{4}$ 日。古人写作“三百六十五日四分日之一”。以上的思维模拟，可能就是“古四分历”的由来。

太阳年长度的变化，必然导致与太阴年长度差值之变化，以及置闰规则之改变。因此，古人在“五年再闰”的基础上，又推出了“十九年七闰”法。19 个太阳年的长度等于 19 个阴历年（ $19 \times 12 = 228$ 个月），加上 7 个闰月，共 235 个月。19 个阴阳合历年的平均长度为： $354 + 7 \times \frac{30}{19} = 365.053$ （日），与阳历年的长度 365.25（日）就十分接近了。19 年中的平均月长度为 $365.053/12 = 30.421$ （日）。

5. 历法与《周易》的关系

(1)如果说初时古人从数字可知晓多少、多大、多重等单纯的数量概念，并对此感

到好奇的话，那么由“数”可对日、月四季轮回变化进行模拟，就不免感到震撼与敬畏了。其后果是对“数”的崇拜更强烈了，认为“数”可“通神明”。这就直接导致了“数筮”的诞生。而“数筮”是《周易》的源头。

(2)制历方法，即测定日、月四季变化规律的方法，从“迎日推策”，到“柱缝迎日推策”，再到“圭竿测影”，不断地改进，在此过程中，促成了中国古代数学的发展：不仅有了算术，而且出现了几何（商高定理）；当今世上最流行的数字位值制：十进制，六十进制以及二进制（仅是雏型）都被创造出来了；同时发明了数学上的制图工具——“规”和“矩”。阳光下平地上直立一竿，竿和影构成的直角形就是“矩”的原型；一条绳子，一端固定，另一端的运动轨迹就是圆。

大约到了商周之际，古人将用数的视野由“观象计数”，进一步扩大到拟象上，称为“拟象用数”，于是诞生了“商高定理”，它是对现实之象进行象数模拟的典范。依这种象数结合的思维模式，“历法”是天地变化之道的数字模拟；“商高定理”是圭竿测影的象数模拟，也即是直角三角形的象数模拟；“河图”是天地结构（天圆地方）的象数模拟；“洛书”是圆的数字拟象；接下来，将“象数合一”，就是易卦，它是对天下万物变化之道的象数模拟。上述象数变化关系史，就是中国古代的自然哲学史。

(3)《系辞》传上说，“天地变化圣人效之”。天地变化规律的数字模拟就是历法。爻在卦中可周期性地上下往来变动，好像在效法历法中年、月、日的轮回变化。在《系辞》传的“大衍筮法”中，一变，“归奇于扚”，象征“三岁一闰”；二变，“再扚”，象征“五岁再闰”。这就是说，易卦系统也是对天地变化规律（“道”）的概括，所以《系辞》传上又说：“爻也者，效天下之动者也”，“爻者，言乎变者也”。

三、龟卜

1. 各文明古国的原始信仰与占卜

古人由于对天灾、人祸的恐惧，对生死的无奈，幻想出存在一种超人智的超自然的力——神，敬畏与祭拜神灵是各文明早期共同的原始信仰。

西亚：

由于恐惧两河（底格里斯河与幼发拉底河）洪水泛滥与不断的外族入侵，人们信仰各种神，从城邦保护神到各个领域的主宰神。尤其迷信种种预兆，如梦兆，剖（动物）肝占卜，占星术等。

北非：

古埃及从狂热地崇拜太阳神与尼罗河神，到虔诚地追求来世。金字塔陵墓是为“法

老”神王造来世的宅邸；制成木乃伊是为人变神做包装；此外，人们还普遍崇尚魔法。

中国：

在史前的中国，“巫”是原始宗教里人神沟通的中介。“在女为巫”，“在男为覡（xí）。”（《国语·楚语》）在甲骨文中，“巫”字写作“𠩺”。古文字学家唐兰认为是两玉交迭之形。大概是巫覡用玉敬神以求其庇祐。

在石器时代，玉是石中罕见的精品，十分稀贵，因此被附会上种种神秘的色彩：玉是神的享物，人佩之可避邪等等。《山海经·西山经》上说：

“丹水出焉，西流注于稷泽，其中多白玉；是有玉膏，其原沸沸汤汤，黄帝是食是飧。”

“黄帝乃取崆（mì）山之玉荣，而投之钟山之阳。瑾瑜之玉为良，……天地鬼神，是食是飧；君子服之，以御不祥。”

鲁迅先生认为《山海经》是“古之巫书”。（《中国小说史略》）神话背后隐约折射出远古时代的信仰与价值观。

到了商代，信仰三极鬼神世界：

天神——上帝，天。三极世界中的至上神，主宰一切。

地祇（qí）——大地、山川、雷电、日月星辰等自然神，以及动物精灵（龙虎、蛇龟、鸟等）。

人鬼——人的肉体死亡、灵魂不灭成为鬼。

祭祀是人与神鬼的沟通方式，是人向神与祖先示好，祈求保佑，赐福免灾。古人认为活着在人间受苦，只是小不幸，死后无人祭祀才是大不幸。宗庙为祭祀之场所。从殷商祭祀坑遗存中发现，用作祭祀的牺牲有牛、羊、猪、鹿、狗与龟等；也有人牲，可能是俘虏。到了西周，祭祀等级严明：天子享七庙，用“三太牢”（牛、羊、猪各一）；诸侯享五庙，用“太牢”；大夫享三庙，用“少牢”（羊、猪各一）；士享一庙（用猪）；庶人寝祭，无庙，用鱼。

占卜是古人窥测神的意向，以预知未来的一项原始宗教活动，目的为使自己的言行避凶趋吉，至少确保无咎。如何知晓神意呢？

在“玉巫”时代，大概完全凭借巫覡的个人灵感，自诩为神鬼的喉舌，信口开河。

大约到了商代，鉴于玉的稀缺，以及人们对数字的崇拜，民间流行起一种以竹代玉的新巫术，不妨称为“竹巫”。后来被专称为“筮”（shì）。大概是在竹片上刻上单个数字，抽得一组数字，成为了神意的承载者。那是一个对数字崇拜得五体投地的时代，以为数字是万事万物之魂，因而可沟通鬼神世界。当时，每个数字或其组合，肯定都有特定的寓意或象征（可惜我们今天已一无所知）。由此透露神意的信息，作为对求问者的回答。由于没有文字说明，只能称“占”（从口从卜）。虽仍依赖巫覡的口头解说，

但毕竟有数字为凭借了。由于竹简的存世时间有限，今天我们看到的数字组，仅存于陶器、甲骨与青铜器上。为了与西周时的“蓍筮”相区别，不妨把它们叫“数筮”。

考古发现，商代以前在中原地区时兴“骨卜”，在江淮与东部地区时兴原始的“龟卜”。到了商代，王室将上述二种占卜术相结合，并使用上成熟不久的文字，开发出了一种新的“龟卜”术。

从上古起，古人对龟似乎有一种特殊的认识：外壳上的花纹十分奇特，而柔性的身躯又极似钻在壳中的蛇，而蛇是上古部落的图腾之一。因此龟很早就成为重要的祭品了，并将它看成通天地、鬼神的神物。兽也是重要的祭牲，兽骨作为遗骸，用作神示的载体，也是很自然的事。神如何在龟甲兽骨上显示自己的意旨呢？

古人选择了“火”作为显象剂。古希腊人认为“火”是普罗米修斯从天上盗来的。我们不知殷商时代的古人是怎么认为的，但电闪雷击导致森林大火，绿野瞬间化为了焦土。在古人的心目中，火来自天上，正是有了火，人类才能抵抗严寒，才能赶走猛兽的袭击，才能吃到易消化不生病的食物，才能作为一项新技术用于加工木器、陶器与青铜器等。现在，该用火在龟甲、兽骨上显示神意了。

在玉巫时代，是玉的天然美妙之“象”感动了人，人再用它贿神。龟卜的神意也隐含于“象”中，那是甲骨在火灼之下呈现的裂纹之“象”。这是完全人造的“象”，卜巫正是依据此“象”来解读神意。兆象旁边还刻有卜辞，这是此前才成熟的文字的应用，而文字本身也是对事物的模拟之象。

2. 龟卜

(1) 殷墟甲骨文的发现

清末，河南安阳一带农民经常挖出一些带奇怪符号的龟甲或兽骨，不知因由，遂敲碎了用作肥料，或卖给中药铺当作治外伤的“龙骨”。1899 年小屯村民的“龙骨”，由山东古董商卖到京津。其上的刻画首次被津人王襄、孟定生认定为古文字。随即被金石通家国子监祭酒王懿荣进一步确认为商代卜辞，并悉数收购。1900 年王殉难，所藏甲骨皆归刘颙（字铁云）。1903 年刘选出千余片影印传世，名《铁云藏龟》。浙人罗振玉指出甲骨乃殷王室之物，小屯村是殷商晚期都城遗址，即《史记》所称的“殷墟”。孙诒让对甲骨文字考释后出《契文举例》，乃首篇甲骨文专著。王国维则进一步考证出这些带文字的甲骨是商代盘庚至帝乙时代的遗物（约公元前 1300 年～前 1076 年）。

从 1928 年始，民国中央研究院历史语言研究所考古组在“中国现代考古学之父”李济先生主持下，在小屯村一带进行了 20 余年的考古发掘工作。总共在殷墟出土了 10 万余片有文字的龟甲或兽骨，其中找出单字约近 4700 个，能辨认出的不到 1800 个。

对甲骨文的研究与翻译，使商王朝的秘密得以揭开，使一直以为的传说变成了信史，把我国有文字的历史上推了数百年。

在殷墟发现了一片陶片，从上面的字迹推测，当时已有毛笔。从甲骨上漏刻的红色墨迹，可知甲骨文是先用毛笔写下来，然后再雕刻的。大概这是象形字书写的共性之一，所以在希腊语中，象形字称为“祭司的雕刻品”。

甲骨文中已有“册”字。由此推测，当时除了甲骨卜辞外，可能还有书写在竹简木牒上的文书。《尚书·多士》所说的“惟殷先人，有册有典”，并非妄言。

(2) 龟卜术

依据对出土甲骨的深入研究，考古学家推测龟卜的方法如下：

①选材及预处理：龟壳的腹甲或牛羊猪鹿等的骨头，剔削干净。

②在龟甲或兽骨的背面凿钻上一些符号，称为“契”。这些“契”的设计，肯定与所卜的内容相关。以便火灼时，裂纹能大体按卜巫的设想产生。由于要凿出精细的花纹，要钻小孔，青铜工具便成为其物质基础。换言之，龟卜产生于青铜时代。中国的青铜冶炼始于夏而盛于商，殷商时代诞生龟卜便是合乎历史的事件。

③以火灼“契”，甲骨受热爆裂，在正面出现一组裂纹，就是兆象，专称为“坼”（chè）。

④卜巫据兆象，观象生意，说出一套言语来回答卜问者，并将所卜日期、内容应验情况等文字刻在兆旁，称为“卜辞”。（发现众多无字卜骨，可能卜辞另契刻在竹简上。）甲骨上的兆象是在“契”的引导下，火对甲骨结构的半定向破坏，其中偶然性起着主要的支配作用。原本如一副抽象派的小画作，但卜巫展开了想象的翅膀，把这些兆象说成是神对卜问者的回答，可断吉凶。

《尚书·洪范》上说：“择建立卜筮人，乃命卜筮。曰雨，曰霁，曰蒙，曰驿，曰克；曰贞，曰悔，凡七。卜五，占用二，衍忒”。表明在殷周之际存在两种占卜术：一种为“筮”占，就是“竹巫”或“数筮”；另一种为“龟卜”。龟卜所得之兆象可分为“雨”、“霁”、“蒙”、“驿”、“克”五大类。如何往下再细分，卜辞有多少种？都没有说。好在《周礼》中透露出一点信息。周承殷礼，大概与殷代中晚期的龟卜不可能有太大的不同。

《周礼·春官宗伯·大卜》说：“大卜掌三兆之法：一曰玉兆、二曰瓦兆、三曰原兆。其经兆之体皆百有二十，其颂皆千有二百。”意思是说，兆象虽然千差万别，但经无数次龟卜后即可显示出统计性规律。由此凭借总体的感觉，可归纳成三大类：一类像玉裂之纹；一类像瓦裂之纹；另一类则像田地干涸后的裂纹。这三类兆象又可依其某种共同的纹理特征，将经兆之体细分为120种形状的裂纹图谱。在长期的占卜实践

中，发现某种兆体的出现，似乎与某类事件的吉凶存在某种相关性，于是以卜辞的形式记录下来，其数目多达1200种。这“契”可能正是卜巫对裂纹图谱选择的某种倾向性的反应，是卜巫驾驭兆象的手段。再卜时，只需将所得之兆象，与已知的兆象谱相对照，择以往之卜例，断目下之卜问。古人在此运用的是“推类旁通”（朱熹）的思维模式，已知中已“藏往”，所推者为“知来”。当然，兆象的类似并不意味着二类事物就是同类，因此可以相类比。况且兆象与所卜问的事物之间也并非因果关系，即使出现某些相关性，也纯属偶然，更多的只是卜巫的附会而已。

兆象图谱与卜辞汇集，是商周两代王室经几百年无数次的龟卜所累积的知识财富，是王室所垄断的信息库，民间是根本无权享用的。此外，龟卜要用到文字，而文字尚未普及，平民基本是文盲，大概这也是民间只能流行十分简易的筮占的原因。

3. 龟卜与《周易》

“巫”是以玉的稀罕美妙之物象，献神祈祐。

“筮”最初是以竹承载数字，以“数象”体现神意。

“龟卜”则是在特定的载体上火与人共同创作的纹理之象，其中被认为隐含神意。

《周易》是以一组纯人工设计的符号系统窥测神意。其中两个基本符号（卦画）是天地二数的化身，这就意味着它比“数筮”体现出更高程度的抽象概括。而由卦画构成的“卦”，是在数字水平上对天下万事万物的数学抽象及归类，用在占卜上，它是“神明”对占问的回答。易卦是完全人工设计之象，代替了龟卜的人为而偶然产生之象，其间人智的作用更突出了。比起“数筮”来，在“易”中，数与象是完全融成一体的，数不仅是象之魂，也是象之魄，而“蓍”正是这魂与魄的承担者。由此可见，《周易》是在“数筮”与“龟卜”基础上古人心智的一大步跨越，可以说是占卜文化之极致。

在先秦，古人对“龟卜”与“周易”是不等观的，通常是“先卜后筮”，因为“筮短龟长”。这就好比易筮是行草，龟卜是正楷，在正式场合，总是用正楷而弃行草。

在窥测神意时，“龟卜”与《周易》都使用了类比的思维方式。“龟卜”是与已知的兆象图谱相对照（以图类比）；《周易》是与已经定型的卦爻辞相比较（以辞类比）。

具体在形式上的借鉴与吸收有：

(1) 龟卜：在兆象旁配有卜辞。

《周易》：符号（拟象）下面配有卦爻辞。

文字的使用是两者的共性。“数筮”只有数字而无文字的配合。

(2) 龟卜中的兆象，卜辞的契刻，往往都是从下往上，且具左右对称。易卦的爻序，从下往上书写（从第一位的“初”，到第六位的“上”），看来是借鉴了龟卜刻辞的契刻习惯。殷商古人已有的对称审美观，在“易”卦中则表现为利用结构中的对称性与反

对称性（后者在龟卜中罕见），从卦爻象中获得“倒象”与“反象”，从而取得更多的释“卦”信息。

(3)在辞的体裁及用字上，《周易》的卦爻辞与龟卜的卜辞颇有相似之处，例如：

龟卜：贞我旅吉。逐鹿获。王田曰吉，获狼一。

“易”：旅贞吉。良马逐。田获三狐，得黄矢，贞吉。

二者的占断辞更是十分相似：

卜辞中：利，不利；吉，大吉，弘吉；克；得，亡得。

卦爻辞中：利，无不利，无攸利；吉，大吉，元吉；弗克；有得，不得，无得。

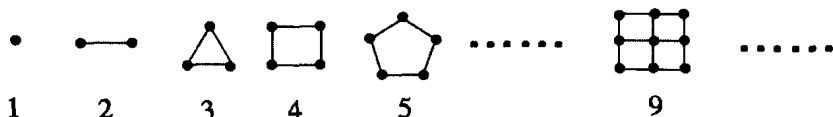
四、数筮

1. “数筮”是对数字崇拜的产物

宋朝重和元年（公元1118年）出土了6件西周初期的铜器（称为“安州六器”），其中的“中方鼎”在铭文之末尾有两个“奇字”，始终不能识。上世纪30年代，郭沫若猜为“族徽”；50年代古文字学家唐兰考证为“已遗失之古文字”。之后，在商代与西周出土的甲骨、铜与青铜器，乃至陶罐、陶范（铸模）上，不断发现这种奇特的符号，皆不得解。

1978年，中科院历史所的张政烺先生在一次古文字学研讨会上，忽有所悟，指出这是以数字表示的八卦符号，并即兴做了《古代筮法与文王演周易》的讲话。顿时会场活跃。“数字卦”的发现与提出，可说是20世纪“易”学研究中的一件极为重要，极有价值的事件。从此“数筮”的面纱被揭开。

对数的认知，是人类大脑抽象思维的一大成果。在日常的生活与生产活动中，数可以说是无处不在，正是有了数量的概念，人类的大脑活动更智慧了。由此产生的一个附带效应是人类对数字的神秘感与崇拜。从现有的考古发现，我们知道古代中国的智慧者率先在殷末将数字作为神示的载体，用于占卜，推出了“数筮”。大约500年后，古希腊的毕达格拉斯教团把数看成了世界的统治者。他们认为，世上的万物由四元素（火、水、土、风）构成，而这四元素又都是由数字演化来的。他们赋予数以各种象征：例如奇数象征男，偶数象征女；5是第一个男性数3与女性数2之和，象征结合；7是尊敬数；36是前四个偶数与前四个奇数之和，也是前三个数的立方和；用36作誓言是最可怕的誓言等等。与商周之际的商高一样，毕氏学派也研究了数与形的关系：

并且发现了广义的勾股定理（不限于“勾三股四弦五”的特定式）。二者都是在各自所处的数字崇拜时代做出的贡献。

大约与毕氏相同的时段，我国的老子（约公元前 580—前 500 年）提出了“道生一，一生二，二生三，三生万物”的命题。万物由“三”而生，意味着“三”具有特殊的属性。《史记·律书》中说：“数始于一，终于十，成于三”。

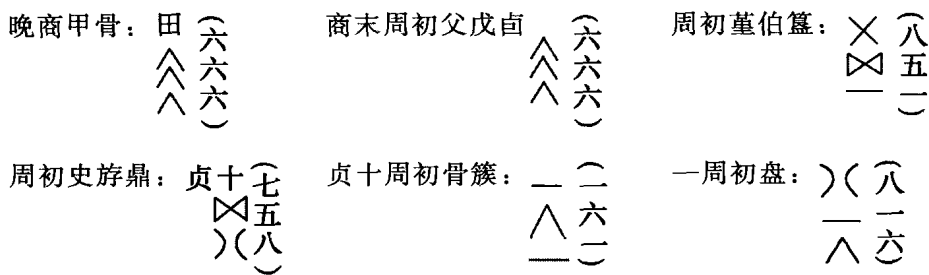
公元 410—439 年，罗马的马蒂纳斯与卡佩拉在其著作《默丘利与论学术之联系》中说：“三”是第一个可包含一个开始、一个中间和一个结束的数字；代表三女神姐妹般的仁爱；“三”可产生完美的数字六和九。……故时间的概念有三个方面，占卜就是以“三”来表现的；“三”代表着宇宙的完美……。意思是“三”隐喻过去、现在与未来，这是赋予“三”以时间的象征。

下面将指出，一个完整的筮数（或称“数字卦”），就是由两个三位数字构成的。在《易传》中将此演绎为天、人、地“三才”之道。这是赋予“三”以空间的象征。

2. 考古发现的筮数

(1)远在新石器时代，已发现有相当于 3~13 位数的刻画符号，它们即使是数列，也并非“筮数”，而只是一些书写数字的习作。因为更多的考古发现，似乎表明，“数筮”流行于其后的青铜时代。

已发现的三数式的筮数，多出在西周初的铜器与骨器上^①。例如，

(2)已发现的筮数，绝大多数为六数式，出现之时段为商代晚期至西周中。

依据筮数中六个数字出现频率之不同，将其分为两类，分别列于表 1、表 2 中。^{①②③}

① 张政娘．考古学报，1980（4）；文物，2007（3）

张亚初，刘雨．考古，1981（2）

② 李学勤．周易溯源，巴蜀书社，2006

③ 曹玮．文物，2002（11）

表 1 数字集中于六、七、八的筮数

发表时间	出土地点	器名	时代	筮数	数字出现次数〈频率〉						总数		
					一	五	六	七	八	九			
1950 年	安阳殷墟	甲骨	商末	七八七八七六 六六六五八七	1	3	18	16	8	2	48		
1973—1980 年补查				七七六七六六贞吉 六七八九六八 六七一六七九									
1950 年	四盘磨	甲骨	商末	七五七六六六 八六六五八七 七八七六七六									
1961 年		陶簋	商末	七八六六七七 六六七六一八 六六七六七一	4	1	11	10	4	0	30		
		陶范		五七六八七一 一七六七八六									
1982 年	殷墟	砺石	商末	七六六六六七 七六八七六七 六六五七六八 六六七六六八	0	1	13	6	3	0	24		
				(八一——六六) 背 (八一——一六) 面								(7 0 3 0 2 0 12)	(属第二类筮数)
1979 年	陕西岐山	卜甲	商末周初	八七八七八五 七六六七六六 七六六七一八 七六八六七六	1	1	10	8	4	0	24		
(公元 1118 年) 1978 年	湖北麻城	中方鼎 召仲卣 父己盃	周初	七八六六六六 八七六六六六 七五六六六七 七六七六七六	0	1	14	7	2	0	24		
25 个筮数合计					6	7	66	47	29	2	150		

第一类筮数之特征：在这类数筮中，筮数主要集中在六、七、八三个数字。

表 2 数字集中于一、六、八的筮数

发表时间	出土地点	器名	时代	筮数	数字出现次数						
					一	五	六	七	八	九	总数
1957 年	陕西张家坡	甲骨	周初	一一六一一一 六一六六六一 六八一六一 五一一六八一							
	丰镐	甲骨		一六六六六一 六六八一六	19	1	18	0	4	0	42
1979 年	周原扶风	卜骨	西周	一六一六六八 (六九八一八六) 九一一一六五 (一八六八五五) 六八一一一一 六八一一一八 (八八六六六六) 正面	12	1	6	0	4	1	24
				(八八六六六六) 背面	(2	2	7	0	6	1	18)
1987 年	陕西淳化	陶罐	西周晚	一一一一一一 六一一五一一 一六一一一一 一一一六八八 一一六一一一 一一六一九五 一八一六一一 八一八六一六 一九八一一一 一一六八八一	(属第一类筮数)						
1961 年	陕西长安西仁村 ^[3]	陶拍	西周	(八六六八一八) (八一六六六六) 一一六一一一 一一六一一一 六一六一六一 一一六一六一	(2	0	6	0	6	0	16)
	山东平阴	陶罐	商末	一八八六一一	59	2	17	0	8	2	88
	铜器	召卣 卣	周初	六一八六一一 六六一六六一	5	0	6	0	1	0	
27 个筮数合计:					95	4	47	0	17	3	154

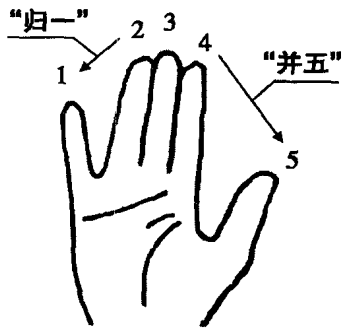
第二类筮数之特征：在此类数筮中，筮数的数字主要集中在一、六、八三数，无七。

表3 十个数目字的形态演化史

阿拉伯文字母	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
殷甲骨文	一	≈	≈	≈	⌘	人	𠂇	𠂇	𠂇	/
周秦金文	一	≈	≈	≈	⌘	人	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇
东汉《说文》 (小篆体)	一	≈	≈	⊕	⌘	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇	𠂇
今文	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十

由两张筮数统计表可知：筮数皆由一、五、六、七、八、九等六个数字所组成，并有向三个数字集中的趋势：一类筮数集中于六、七、八；另一类筮数集中于一、六、八。六、八为二者共有之数，一、七则为各自的专有之数。在第一类筮数中，一为稀有，七为富有；在第二类筮数中，一为富有，七则没有。有无“七”成了两类筮数的分界线。

在所有的出土筮数中，均无二、三、三叁个数字，正如张政烺先生所指出的，可能与古时数字竖排书写有关。二、三、三，相互间以及与一之间易产生混乱，故筮占时将其消除。其法可能是一旦抽得这些数字，将其“归一”或“并五”，使转化成别的数字。古人的思维大都是“观物取象”，因此一手五指成为取数原型的可能性最大（见图）。五个数经归并后可得九个数，除去二、三、三，尚余六个数：一、五、六、七、八、九。全部出土筮数就是由这六个数字组成的。由这六个数字，可组建六位数的“数字卦”数目，就是六个数字的全排列数：

$$P_6 = A_6^6 = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720 \text{ (个)}$$

这是一个十分庞大的数字体系。

3. 如何解读已出土的筮数？

(1)在筮数中有“一”与“五”，表明它们不是“易卦”的原始记录。因为“易”数只是六、七、八、九等四个数。因此，把它们奇偶归类后翻译成“易”卦是不妥当的。它们仅仅是“数筮”中的一些筮数。把它们称为“数字卦”是由于这些数字在形式上

与“易”卦有着显而易见的相似性。也许这六个数字（一、五、六、七、八、九）当年都有某种特定的象征，它们的三组合，也有某些象征性的说法。否则如何由数字预知吉凶呢？很遗憾，漫长的时间之尘早把它们掩埋得无影无踪了。

(2)从四川凉山彝族古遗存的占卜术——“雷夫孜”，我们隐约能感受到数字象征性的一些影子。

用“雷夫孜”占卜时，彝族巫师（称为“毕摩”）左手握一束细竹，右手随意分出一部分，看左手所余之数，或奇、或偶。营三次，可得三数。毕摩据此三数之奇偶，依出现的先后次序，排出一个奇偶组合来。由于数分奇偶两种，而卜必三次，故有八种可能的排列组合，由此即可判断卜问之吉凶。

1960年汪宁生先生赴凉山调研时，由于经历多年的破除迷信运动，会做此种判断与解释的人已不多了。幸得1949年以前有人记录下来的一套卜问“打冤家”（彝族内部的一种争斗）的释辞，尚可见一斑。汪先生称这种古占卜术为“数卜法”。由于已然知道数字的奇偶归类，它应当出在“数筮”之后。似乎数字是通过奇偶显示其象征性的。具体如何象征就不得而知了。

表4 彝族“雷夫孜”筮例——“打冤家”

序	数之奇偶	释辞	笔者试以八卦之象征解读之			
1	偶偶偶	不分胜负（中平）	☷	坤	地	柔顺坚韧，故能相持。
2	奇奇奇	非胜即败，胜则大胜， 败则大败（中平）	☰	乾	天	阳刚健，但过之则反。
3	偶奇奇	战斗不大顺利（下）	☴	巽	风	树欲静而风不止，欲罢不能。
4	奇偶偶	战必败，损失大（下下）	☳	震	雷	雷击凶险，不可妄为。
5	偶奇偶	战斗无大不利（中平）	☵	坎	水	风平浪静中仍有险。
6	偶偶奇	战斗有胜的希望（上）	☶	艮	山	稳坐泰山，争斗将止。
7	奇奇偶	战斗与否，无甚影响（平）	☱	兑	泽	泽水平静，应交流沟通。
8	奇偶奇	战必胜，掳获必多（平）	☲	离	火	火势凶猛，势不可挡，前景光明。

（据汪宁生，《考古》1976年第4期）

4. 对“数筮”筮法的模拟

对于出土筮数，不仅在总体上，而且在同一件文物上，都显现出两类数字的特征，李学勤先生设想可能与两种不同的筮法有关，但他并没有具体探讨。笔者冒昧对“数筮”的筮法略作模拟如下：

模拟的筮法是否得当，有两个检验指标：

其一，不能出现二、三、三三个数字；

其二，要能得出两类筮数：一类的数字主要集中于六、七、八等三个数；另一类的数字主要集中于一、六、八等三个数，且七不能出现。

由于两类筮数的数字都要集中到三个数字上，故取数不能多，否则出数的机率就分散了。考虑到当时古人的认知能力，取一手五指之数，即 1—5 的可能性最大。而且，这种筮法必定是十分简易的。

模拟的筮法分为四步：

(1)取五支竹简，分别刻写上数字一、二、三、三、五，一字一简；

(2)任抽其中一简，记下其上之数字后，放回原处；

(3)共抽六次，从下往上，记下各次的数字，算作一组；

(4)原始数据的处理：古人采用简单宜行的“归一”或“并五”之法最有可能。

▲“归一”法：“一”无需再归一；“二”、“三”归一为三、三，仍不可取，故直接将“二”、“三”，归化为“一”。“三”归一为“五”，但“五”在两类筮数中出现的次数都较少，估计古人主要是将“三”自归成“八”。或问何不将“三”也归化为一？当然可以。但如此一来，“一”出现的次数就过多了，故不取。在归一中，“七”无出现之可能，故在这类筮数中无“七”。“五”归一为“六”。“九”在理论上不应出现，除非错用了“并五”之法，“九”才出现。这种几率似较小，故在两类筮数中“九”出现的次数极少。

第二类筮数（表 2）用“归一”法处理的可能性很大。

▲“并五”法：“一”并五成“六”；“二”并五成“七”；“三”并五成“八”；“三”并五成“九”。但筮数中九极少见，故“三”可能是自并成“八”。“五”并五成“十”，但筮数中无“十”，故“五”不并仍为“五”（筮数中这种可能性很小），或更可能是归一成了“六”，因为在这类筮数中，“六”出现的频率远高于“八”。当然也可能有时是将“三”自并成了“六”。

第一类筮数（表 1）用“并五”法处理的可能性较大。

笔者依上法，模拟了 30 次，抽简 180（次），得到 30 组数字，分别用“归一”法与“并五”法处理之，结果如表 4 所示。

表5 “数筮”筮法模拟

	数字处理方法	数字出现的次数					
		一	五	六	七	八	九
归一法	一→一，二→一，三→一。 三→八（自归） 五→六	112	（）	37	0	31	（）
并五法	一→六，二→七，三→八。 五→六（归一） 三→八（自并）	（）	（）	80	32	67	（）

由表5可知，30组数字用“归一”法处理后，所得的数字集中于“一”（112）、“六”（37）与“八”（31）3个数字；其中“一”占有绝对优势；“六”、“八”的比例是随机的；七没有出现。用“并五”法处理后，所得的数字集中于“六”（80）、“七”（32）、“八”（67）3个数字；其中以“六”为最多；“七”、“八”的比例是随机的。

“一”、“五”、“九”在出土筮数中的出现次数就很少，它们很可能是两种数字处理方法混用时的产物。例如，在“并五”法中，“一”未并五，仍为“一”；“五”不并六，仍为“五”，或“三”不自并，而归一为“五”；或“三”并五，出现了“九”，等等。在那么遥远的古代，在大体规范的情况下，出现少量违规的处理，不足为怪，况且这些筮数并非出自同时、同地。由于违规的情形各不相同，笔者不能一一进行模拟，仅以（）标出。

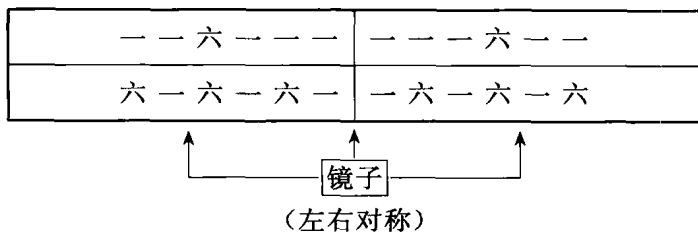
5. “数筮”与《周易》

(1) “数筮”与《周易》是我国古代占卜链条中的两个环节，“数筮”出在《周易》之前。如果把《周易》比做蝶，那么“数筮”就是茧中之蛹。而“数”即是二者的基因，“数”把二者紧密地联系在一起。在“数筮”中“数”直接出现在六位数字组中；在《周易》中的“卦”，“数”是经过天奇地偶归类后，以符号形式出现的六组合。二者之间看似只隔小小的一步，在人类认识史上，却是艰难的一大步。

(2) 《尚书·洪范》上说：“择建立卜筮人，乃命卜筮：曰雨，曰霁，曰蒙，曰驿，曰克，曰贞，曰悔，凡七。卜五，占用二，衍忒。”意思是说，“龟卜”的兆象有五种，而筮占的“象”仅贞、悔二种。《洪范》一文相传属商书，叙述周武王灭商纣王后与殷

王族贵胄箕子的对话，时段自然为殷周之际。此时之“筮”，当为“数筮”，因《周易》尚未诞生。这六数式的“数字卦”，已分为“贞”、“悔”两个单元。可能筮占时，先得“贞”（三数式），如能悟知神意，则止于此三数式；如不能，则“悔”一步，继续筮，又得“悔”（也是一个三数式）。最终得到分为上下体的六数式“数字卦”（一组筮数）。“悔”的本字为“𠄎”；“贞”与“𠄎”字形中皆有“卜”；“每”，义为“经常，贪恋”，有“再，继续”之意。故“𠄎”者，再卜也。“易”汲取了“数筮”的这一成果，将六数归纳为二数，二体，构建成六爻卦，下体为“贞”，上体为“悔”。到了春秋时期，“贞”与“悔”又进一步扩展为表示“本卦”与“变卦”的两卦间的关系。这“变卦”可看作“悔卦”，由“本卦”难知占问的答案，只好求诸“变卦”的帮助了。看来“易”卦上下体结构，在“数筮”中已有雏型了。很可能三数式的“贞”与“悔”，已有特定的象征，后来《周易》八卦的象征性，说不定与此有着千丝万缕的联系。

(3)基于数字崇拜的数筮，在长期大量的数占实践中，发现所得的筮数具有某种有序性。例如，表2中2001年陕西长安西仁村西周窑址出土的陶拍上的二对筮数，存在实物与镜影关系，即每二组数字互为倒象：

另一对筮数：八八六八一八与八一六六六六

如果六与八可以互换，也能构成对称关系。这就促成古人对数字属性的深入探讨。大约与此同时段，古人从圭竿测影的象数模拟中，发现了“商高定理”，从而揭开了观象用数的新篇章。天地之形是天圆地方，数之法出于圆方，故数字可分为天圆与地方两大类。古人的这一顿悟，是“数筮”到达“易”卦彼岸的思维舟桥。

五、《河图》、《洛书》的模拟复原

1. 商高定理

前已述及，中国古代的数学，兴于制历过程之中，大约到商代晚期，圭竿测影术有了理性的突破，这就是“商高定理”的发现，以及古四分历（ $364\frac{1}{4}$ ）日/年）的形成。

西汉大学者扬雄（公元前 53 年～公元 18 年）在其著作《法言·重黎》中在回答“盖天”说时，最早透露出《周髀》的信息。东汉蔡邕（公元 133～192 年）进一步指出：“《周髀》术数具存”，但因“考验天象，多所违失，故史官不用。”（当时所用为“浑天”说的候台铜仪）。《晋书·天文志》上说：“蔡邕所谓《周髀》者，即“盖天”之说也。其言天似盖笠地法覆盘，天地各中高外下。”可见此时所指已是新“盖天”说。旧“盖天”说则云“天圆如张盖，地方如棋局”。唐代李淳风将《周髀》作注后收入算经十书中，始称《周髀算经》。南宋嘉定六年（公元 1213 年）的传刻本今藏上海图书馆。在《周髀算经》中，以周公与商高的对话形式，披露了直角三角形三条边勾（a）股（b）弦（c）间的关系，世称“商高定理”。在西方此定理称为“毕达格拉斯定理”，因毕氏于公元前 6 世纪发现并证明了“勾股定理”的普遍形式 $a^2 + b^2 = c^2$ 。

李约瑟在《中国的科学与文明》中，将《周髀》认定为是公元前 1 世纪的著作是不对的。估计他是把扬雄生活的时段（公元前 1 世纪），也即扬雄披露《周髀》的时间，当成《周髀》诞生的年代了。

西人只知殷墟甲骨卜辞，不知《尚书·多士》所说的“惟殷先人有册有典”；《墨子·鲁问》：“书之于竹帛，镂之于金石”；《礼记·中庸》：“文武之政，布在方策”。这就是说当时社会上还存在许许多多用毛笔书写在竹木简牒，甚至缣帛上，或契刻在竹木金石上的古文献。司马迁《史记》中先秦部分的史料无疑也必取材于这些古档案资料。《汉书·司马迁传》中所说的“网罗天下放失旧闻”，大概即指此。司马迁的《殷本记》与王国维先生从殷墟甲骨卜辞所考证出的历史基本相符，足以证明汉代对古籍的转录工作大体上是可靠的。扬雄只比司马迁（公元前 145—前 86 年？）晚出世 92 年，他所披露的《周髀》应当也是可信的。

《周髀》中提到的“矩”，本是立竿见影的拟象，应起源于夏商时代的圭表测影术，后来成为画方形的直角尺工具。西周青铜器中已有“伯矩盃”、“伯矩簋”。春秋时代“矩”已入成语，帛书《周易》“要篇”中引孔子的话说：“君子言以矩（即矩）方也。”

至于“规”，是制圆的工具。最简单的“规”是取一条绳子（称为“准绳”），一端固定，另一端的运动轨迹就是圆。上古的陶轮、纺轮与车轮的制造必定要用“规”；陶寺古天文观测遗址建造观测圆坛，及三层同心圆弧台基，肯定也离不开“规”。所以在《墨子·天志中》有“今夫轮人操其规，将以量度天下之圆与不圆也”。

之所以要提及“规”、“矩”，是因为它们是“商高定理”能够诞生的技术基础。

商高与周公的对话告诉我们：

“数之法，出于圆方。圆出于方，方出于矩，矩出于九九八十一。故折矩以为勾广三，股修四，径隅五。”“既方其外，半之一矩。环而共盘，得成三、四、五。两矩共长二十有五，是谓积矩”。“环矩以为圆，合矩以为方。方属地，圆属天，天圆地方。

方数为典，以方为圆”。（图 1）

这是后人转译后的文字，在此之前千年的古简上的文字想必十分晦涩难懂。

地平上立四尺之竿（“股修四”），当竿的日影长为三尺时（“勾广三”），竿顶到影端之长必为五尺（“径隅五”）。且有三乘三（勾方）加四乘四（股方）等于五乘五（径方）（ $3 \times 3 + 4 \times 4 = 5 \times 5$ ）的关系，这就是“两矩共长二十有五，是谓积矩”的含义。所用的计算方法是“九九八十一”，即乘方。环矩可成一圆；合二矩可成方；再算上折矩的勾三、股四、弦五，一手五指之数就齐全了，故称“数之法出于圆方”。

在此，商高把“形”与“数”有机地结合在一起，是人类历史上的一个大发现，较之古希腊毕达格拉斯约早 500 年以上。不过很遗憾，我们的先知没有沿着这个起点，深入广泛地进行理论探索，从勾三股四弦五这一特例，扩展到普遍形式的“勾股定理”，而是匆匆忙忙地用它去思考天地的结构了。

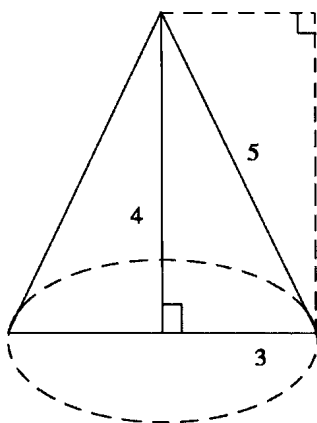

图 1 环矩成圆，合矩成方。

2. 天地结构的象数模拟——《河图》

长期以来，古人就有一种感觉，天似乎是圆的，天上的日、月也都是圆的；地似乎是方的，东西南北构成了四方。每天观日，东升西落，天就像一圆盖，罩住了四方的大地。大概这就是后人所谓的旧“盖天”说：天圆地方。

在制历过程中，古人的思维逐渐形成一个定式：先观物取象，抽象出一个人工的模拟物，作为自然存在物的化身，使自然之实象转化为人工之拟象。然后将拟象数字化，赋予数之魂。那是一个对“数”崇拜得五体投地的时代，凡事都要把“数”与“象”结合起来，“历法”就是对天象变化用数字摹写的成功范例。

在圭竿测影术中，每天的竿影不仅有长度的变化，方位也有西东的变化。其结果竿影在地上划出了一个近似的半圆形（另一半被黑夜所“吞没”）。由此古人以为这圭

竿就可演示天圆地方之象。平地上立一竿，在阳光下就如一“矩”，“商高定理”正好成为模拟天圆地方的理论工具。

天地之形象是圆方，数之法出于圆方，因此可用数字表示天圆地方。

平地立一根四尺之竿，竿影在地上移动出现的圆影，可设想为是以竿四为轴旋转矩的结果（环矩成圆），其间古人认为竿四未动，只是“勾三”、“弦五”的方位在变。（图1）于是将环矩所成之圆，用“叁伍以变”之数来模拟，它也可看成是画圆的“规”的数字拟象。

“合矩以为方”（见图），方的四条边可能与“折矩”所得的直角三角形的三条边有关，其间的关系不外乎以下几种：

$3+3=6$ ， $3+4=7$ ， $3+5=8$ ； $4+4=8$ ， $4+5=9$ ，由此得到六、七、八、九四个数。由墨子（公元前479～前381年）的著作，知八、七、九、六称为“方数”。《墨子·迎敌》：“其方数，东方八，南方七，西方九，北方六。”

接下来要找“圆数”与“方数”间的关系，即如何由“圆天”知“方地”？

古人的用数都是有实象为原型的：不是取一手五指之数，就是双手十指之数。在此，古人是取十指之数一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，古人发觉，十是二个五，与五合起来，就是3个五，这不就是“叁伍以变”的“圆数”么！六、七、八、九正好是“方数”。剩下一、二、三、四代表什么？

古人发现，房舍都有柱子支撑着屋顶，由此观物取象，天之所以不塌下来，一定也有柱子支撑着。这柱子立地顶天，既要营于地，又要通于天。古人从竿四得到启示，以为一、二、三、四就是立于地，支着天的4根擎天之柱，可称“四柱”。

与此同时，古人以天地为坐标，对数字进行了甄别：环矩成一圆，天为圆，故“一”为天数；合二矩成一方，地为方，故“二”为地数；圆是三、五以变的产物，故“三”与“五”为圆数，天为圆，故“三”、“五”为天数；“四”为立地之竿当然为地数。一、二、三、四都是看得见的有形之数，唯有这“五”，虽与天（日）、地、竿相关，但是看不见的数。古人可能称其为神奇之数。这奇（qí）数，后来演变为指单一不成双的奇（jī）数。联想到人的头有“五官”，身有“五体”，手脚有“五指”，也是“三五”，更增加了“五”的神秘性。（后来的“五行”，可能也与此有关）在第二章的“大衍筮法”中，“归奇于扚以象闰”，这“奇”字，就是指这个神奇的“五”。

“三五以变”的圆天之数，通过“四柱”、“错综其数”，即可求出方地之数六、七、八、九。所谓“错综其数”，其实就是数字的交叉相合的加法。

这就是 2500 年来，难倒了无数鸿儒智士的神秘莫测的《河图》！其实它就是天圆地方的数字化拟象。也就是后人所谓的旧“盖天”说的源头。

宋代鸿儒朱熹在《周易本义》中对《系辞》传中的“叁伍以变，错综其数”，因不明白而发感慨说：“叁伍”、“错综”皆古语，而“叁伍”犹难晓。朱子猜对了它们的古老，但因不知《河图》的来历，“难晓”也就在情理之中了。

至此，我们可以简略地勾勒出“河图”的数字化面貌了：

圆：圆数象征天，为 3 个“五”，其数码为十五。

方：方数象征地，为六、七、八、九，其数码为三十。（ $6+7+8+9=30$ ）

中：四柱，为一、二、三、四，其数值为十。（ $1+2+3+4=10$ ）

模拟天圆地方的《河图》的总的数值为五十五（ $15+30+10=55$ ），它被称为“天地之数”。

关于《河图》的表示方式，可分“平面数字式”、“数点式”与“立体式”三种。立体式可能就是《尚书·顾命》中所记述的“天球”。

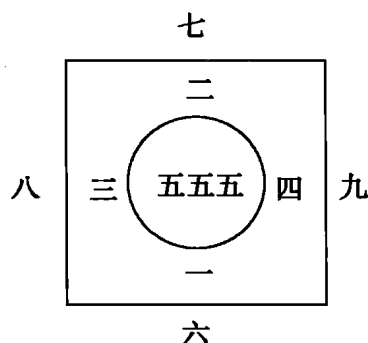
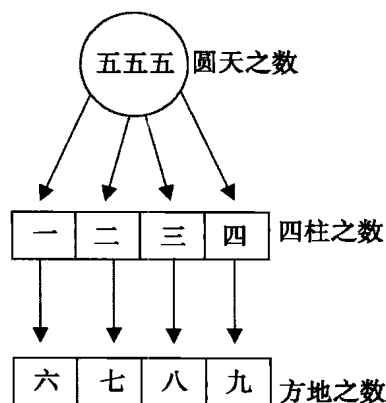

图 2 平面数字式《河图》

内圆（“三五以变”）为天数，
外方（“错综其数”）为地数，
中间为立地擎天的四柱之数。

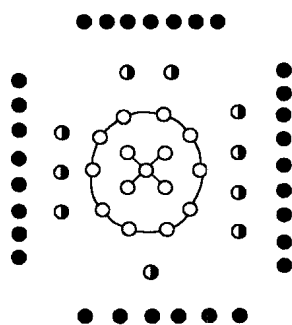

图 3 数点式《河图》

○白圈表示天数
●黑点表示地数
◐半白半黑表示四柱之数

（参照《周易本义》之图，但点的黑白标志不同）

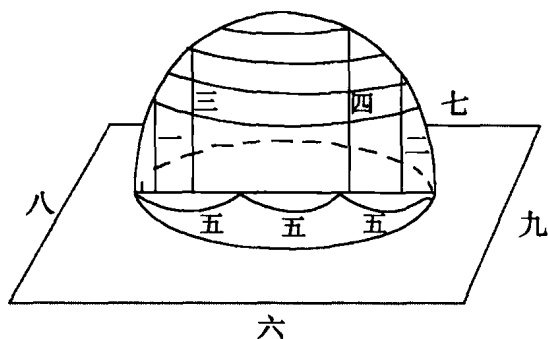

图4 立体式《河图》(天球)

▲半球体为天，其与地之载面为直径15的圆。

▲地为四边不等的方形（六、七、八、九）

▲四根擎天柱（一、二、三、四）为不等高的立柱。

能工巧匠所做出的天圆地方模型，可能就是《尚书》中的天球。

关于数字的排列方位，笔者是参阅了扬雄在《太玄》中关于“玄数”的说法：

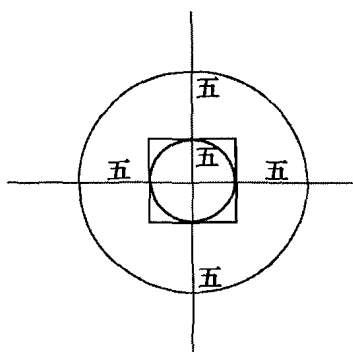
“三八为木，为东方，为春；四九为金，为西方，为秋；二七为火，为南方，为夏；一六为水，为北方，为冬；五五为土，为中央。”

笔者推测当年扬雄一定拥有过许多商周之际的古简，并且进行了认真的整理与研究，对新“盖天”说的八项发难（质疑），折射出他对《周髀》的深刻了解。他所创作的《太玄》，表明他是迄今为止真正读懂了《周易》的人，这才能创作出类似《周易》，而体系更为庞大的《太玄》。因此，宋代大儒司马光把《周易》比作天，称《太玄》是升天之阶。并感叹说：“扬子云（扬雄字子云）真大儒者邪！孔子既没，知圣人之道者非子云而谁？孟（子）与荀（子）殆不足拟，况其余乎！”

《河图》原本可能叫“地荷天之图”，简称《荷图》。

3. 圆的数字化解析——《洛书》

什么是“圆”？为何3个五可表示“圆”？商周之际的古人讲不明白。于是听从商代高人——商高的指点，“圆出于方”、“以方为圆”。遂将圆数通过数字变换，转化为一组方数，即将“叁伍以变”之圆，改为“错综其数”之方。如此一来，把形与数巧妙地相关联，使“几何”之形转化成了“算术”之数了。这种巧妙的数字变换，发生在3000年前，其智慧与想象力，今人除了唏嘘，更有何言！

图六

“叁伍以变”之圆
(直径为 15 之圆)

四	九	二
三	五	七
八	一	六

“错综其数”之方
(四正四维都是 15)

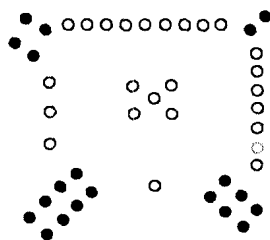

图 7 数点式《洛书》

天数○：一、三、五、七、九。
地数●：二、四、六、八。

对圆的这种数字式诠释，可使古人对圆有更直观的认识。请看，依“米”字形方向，四正、四维（对角线方向），每三数之和皆为十五。这不就是直径为十五的圆么！对圆的数字化解析，就是《洛书》的原型。所以在《周髀算经》中，已指出“洛书者，圆之象也”。

“商高定理”发现于商周之际，这是古人制历方法逐代演进的必然产物，也是“数筮”盛行时代，对“数”无限崇拜的产物。而《河图》是“圭竿测影”与“商高定理”顺理成章的思维延伸。至于《洛书》则是《河图》的衍生物，是对《河图》中圆数的进一步剖析。这些都是极其自然的连贯过程的产物，丝毫没有任何人为的造作与虚构。1977 年从西汉汝阴侯墓出土的“太乙九宫占盘”，其数字布局与《洛书》完全一致，人们有理由认为这就是《洛书》的实用形式，也就是数学上的“幻方”，也称“纵横图”。

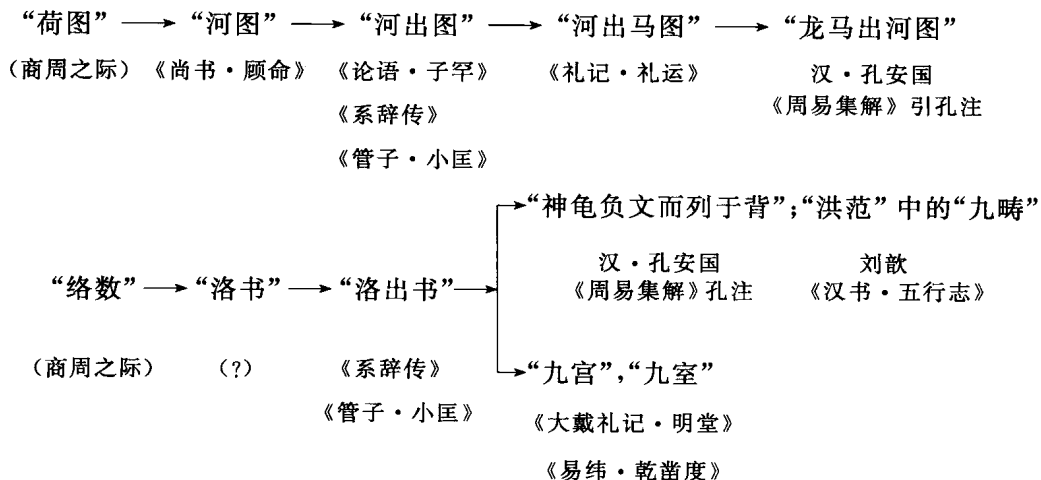
《洛书》原本可能叫“圆化为网络交错之数”，简称《络数》。

为了节省文字，我们将《河图》与《洛书》合称为“图书”。

4. 名称及原型的异化

古字中“荷”、“河”，“络”、“洛”，“数”、“书”音近，于是在传承中“荷图”成了《河图》；“络数”成了《洛书》。

随着原作之亡佚或残缺，仅靠口头的传承，手抄的转录，由于甲骨文字刚刚成熟不久，掌握文字的人十分稀少，且文化程度极其有限，因此走样非常自然。尤其是当失却了原始的物理模型后，人们更是茫昧不明，于是附会上种种神秘色彩，以致于形成了两条名称及原型的异化之链：

注：今日所见之古籍，都是汉代文字隶化后的转录本。周初到孔子时代，不过 500 年，称名就已异化了。看来孔子并未见过《河图》、《洛书》。

只要想一想，即使晚至隋唐，留着两撇小胡子的“观自在菩萨”在流传中，最后居然变成了美妇“观世音菩萨”，以上这些异化也就不足为怪了。一个大多数人没有文化（指知书、达礼、懂史），而又极富想象力，但又难有作为的民族，出现这种莫名其妙的异化现象，是最正常不过了。

5. 古代文献的支持

前面根据古文献透露的信息，结合三代文明演进的历程，以及古人象数思维的特点，对《河图》与《洛书》进行了模拟复原，下面再对与“图书”有关的两篇重要的文献作些说明。

(1)《河图》最早见于《尚书·顾命》，记述周成王丧礼与周康王登基典礼上的珍宝陈列品中有《河图》及“天球”。

“大玉、夷玉、天球、河图在东序”

请注意：这里只有《河图》，并无《洛书》。一种可能是《洛书》比《河图》晚出；另一种可能是《洛书》只是《河图》中对圆天之数的一个补充说明，当时并未单独列名。另一点要指出的是，今天我们见到的《尚书》是汉代文字隶化后的转录本，《河图》早已异化为《河图》了。

周武王灭商后二年（另说为四年）即亡故，其子诵继位，是为成王。因年幼由其叔周公（名旦，为周文王之子，武王之弟）摄政。“商高定理”在商代已诞生，而《河图》很可能是诞生于周公时代。从周公与商高讨论数与圆方间的关系，反映出他对天地结构的探索颇有兴趣，在他的主持下搞出天圆地方的数字拟象来，并非天方夜谭。

在成王丧礼与康王登位大典上展示的，除了《河图》、“天球”等周初完成的伟大成就外，其余的展品可分成三类：

一类是周代先王的遗训（“大训”），先王用过的武器（“赤刀”）等，以示对先辈的崇敬。

另一类是天然宝物，如“大玉、夷玉”，“弘璧、琬琰”，“华玉”，“雕玉”，“文贝”“大贝”等。

再一类是当时最时髦的手工制品，如“漆器”、“舞衣”、“鼗（fén）鼓”、“戈”、“弓”、“竹矢”，以及四种车子（大辂、缀辂、先辂、次辂）。

丧典礼上展品之丰富，记载之详实，在惜字如金的先秦典籍上是十分罕见的。对此，是很难作伪的。如果《河图》是遥远时代（伏羲？）的陈年旧货，与周成王毫无瓜葛，怎么可能在成王的丧礼上展出呢？正如展品中不可能有“夏时”、“龟卜”一样。此其一。

其二，产生《河图》的数理基础、思维方式，在西周以前是根本不可能出现的。人类大脑的抽象认知能力，以及人类文明演进的水平，都制约着人类的一切智力活动。

令人费解的是展品中没有《周易》。

如果卦辞是文王所撰，爻辞是周公所作，对成王来说，爷爷、叔叔的大成果正是自己无比的荣耀与自豪，治丧机构是不可能将其漏展的。然而成王丧礼上陈列的展品中确无《周易》，答案可能是：

①卦辞并非文王所撰，爻辞也非周公所作。

②《周易》出自民间，并非王室之至宝，就是说尚未得“龟卜”般的尊贵地位。

③《周易》在成王时代尚未最后成熟，还在民间孵化之中。

由此看来，从始于商周之际的“商高定理”，《河图》、《洛书》，到西周时的《周易》，是不间断的连续的探索过程；与《系辞》传上所说的“易之兴也，其当殷之末世，周之盛德邪？”大致相符。但如以《周易》单独言之，似乎在成王时尚未成熟；见于《左传·庄公二十二年》的首例应用为前 672 年。由此，笔者以为《周易》就成书于周成王之后的西周中晚期。

(2)朱熹在《周易本义》上首先公布了数点式《河图》与《洛书》。据说朱熹的《河图》得之邵雍，邵得之李挺之，李得之穆伯长，穆又得之宋初道士陈抟（华山希夷先生），后者又得之蜀地之箴翁。当我们想起四川凉山彝人到 20 世纪中以前还在使用 3000 年前的“夏时”十月历时，我们似乎没有理由怀疑宋初发现《河图》、《洛书》遗存的可能性。当然也有可能这只是陈抟们把《太玄》的“玄数”与传说中的《河图》相关联而已。除了数点式的表示方式，对《河图》《洛书》究竟是什么？为什么要创作它们？只字未提。由于缺失了推演的物理原型，没有了文字的说明，使二图变得扑朔

迷离，极奇神秘，以致千年来，信疑参半，地位尴尬。本文以“商高定理”及二手十指之数，推演天圆地方的天地结构，得出了《河图》及其衍生物《洛书》，就算作是替朱子补上一份模拟推演吧。

6. “图书”与《周易》

《系辞》传上说：“河出图，洛出书，圣人则之”。圣人“则之”“图书”的什么而作“易”呢？

除了孔安国认为《河图》就是“八卦”，其余的汉人，以及宋人，都认为是伏羲“则之”《河图》，伏羲是照着《河图》画八卦。不知《河图》为何物？不知伏羲为何人？“易”居然可以脱离文明背景而凭空创作出来，这种糊涂观念，迷惑人 2000 多年，至今居然仍有人相信，真是咄咄怪事！

“商高定理”是从圭竿测影中总结出来的规律，是对圭竿测影的象数模拟。

《河图》则是数字化的天地结构的拟象；而《洛书》是数字化的圆的拟象。所以笔者以为“易”卦首先要“则”的，就是“图书”构建数字化拟象的方法，“易”卦即是数字化的天下万物构成的模拟之象，其中符号乃数字之化身。此其一。

其二，《河图》的用数，是用双手十指之数；“易”卦则只用一手五指之数，并在《河图》数分天地的基础上，进一步细分为“参天两地”（《说卦》），即将一、三、五称为天数，也就是后来的“奇数”；二、四称为地数，也即后来的“偶数”。在《河图》中，天地之数是以天圆地方为划分标准的；在“易”卦中，天地之数则进一步以奇偶来划分了。有了这个天奇地偶的概念，才能将方数六、七、八、九，再归为六和八、七与九两类，如此才能将数字转化为两个实物符号（一）与（八），从而建立起“易”卦来。

“数筮”与“易”卦，本质上都是“数”的化身。如果把“易”卦比做天，把“数筮”比做地，那么从《河图》悟得的数分天地，就是由地登天的思想阶梯。

在《系辞》的“大衍筮法”中，并无一处提到六、七、八、九，只有“河出图，洛出书，圣人则之”一句，隐喻了一切。如果以为“图书”是托古之伪，方数六、七、八、九就脱离了来源，《易》也就成了无根之树，无源之水。

其三，《河图》将数分为天、地二数。天数为“三五以变”之圆，地数为以“错综其数”之法所得的六、七、八、九。这是由天知地，是“数往者顺”（《说卦》传）。易卦则是营蓍草，得到一、二、三、四天地所倚的“四柱”之数，再借鉴“图书”的“错综其数”之法，得到地方之数六、七、八、九，再由地方之数求得两个卦画（爻），并构建“易”卦，这“卦”就是“神明”对占问的回答。因此，“易”，是由地得卦，窥天意，相对于《河图》，这是“知来者逆，是故《易》逆数也”。（《说卦》）

第二章 “易”卦的起源

一、“易”卦是夏商周三代象数思维最高境界的成果

中国中原地区文明的步伐在夏代之初突然开始加速了，依照自然规律，有加速度必有推动力，在此处的推动力是什么呢？

其一是西邻的“齐家文化”东渐，铜与青铜器流入中原，中原地区开始冶炼铜与青铜；

其二，中原的“原始文字”逐渐完善，并开始向古典文字转化；

其三，在对青铜、文字，尤其是对历法的持续不断的探索中，古人大脑的抽象思维能力得到了空前的提高。

加速的结果，成就了灿烂的夏、商、周三代文明。

▲夏代（公元前 2070～前 1600 年）

铜与青铜：初期仅有冶炼迹象，晚期在二里头遗址发现大面积的冶炼遗址。

文字：由原始文字开始向成熟的古典文字演进，已为后世留下了夏代的些许信息。

例如，《夏时》，“大禹治水”，“夏有十四世十七王”等。

制历：从十指缝中观太阳从山后升起的“迎日推策”，进步为完全人智模拟十指缝观日的“柱缝迎日推策”，将所测得的年长度与物候授时相结合，发明了“太阳历”——《夏时》

▲商代（公元前 1600～前 1046 年）

进入青铜的鼎盛期，创造了辉煌的青铜文化。

收获成熟的古典文字——甲骨文。

不仅有基于观日的阳历，而且有了基于观月的阴历；已知用“闰月”来协调阴阳历间的日差；创造了基于阴阳合历的天干地支的纪日方式：六十甲子一轮回，循环往复，延续至今。当前世上最主要的两种数字位值制——十进制与六十进制在古代中国都发明出来了。

占卜：由简单的献物赐祐，进步为用人智设计一套占卜方法，由所得出的“兆象”或“数字组”去窥测神意。这就是“龟卜”与“数筮”的出现。前者可能是象形文字

对天下事物摹写功能的启示；后者是对数字无限崇拜的产物。

▲商周之际

这是中国古代象数文明演化史上一个激动人心的年代。下面将提到，一些古文献所记载的大事件，不约而同地都指向了这同一个历史时段。

青铜的鼎盛极大地促进了生产效率的提高与生活质量的改善，使得古人有时间静下心来思考一些人间的根本大事。

文字的成熟，大大地提升了古人的抽象思维能力，犹如增添了一根思维的拐杖，能够连续、严密、前后一贯地思考问题了。

人类为生存之需要，以自然为师，作造化之徒，在此过程中，古人形成了一系列抽象的概念，“象”与“数”就是其中之核心。

在中国古人的心目中，世界是由“象”和“数”构成的。什么是“象”呢？《系辞传》告诉我们：“见乃谓之象”。此“象”可分为两类：“在天成象”，此“象”指天象，包括日月星辰；“在地成形”，此“形”指地上的一切有形之体。

“圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象”。这“象”是指对天下深奥现实的人工模拟之象。也可分为两类：

其一，“形乃谓之器”。人为仿制天然之象，称为“器”。如漂木制舟，滚石成轮，而观蜘蛛结网，发明养蚕、巢丝、织帛，这是中国农业文明中最伟大的成就。

其二，“观物取象”。直描之象是绘画；象形文字则是对形意的摹写；“矩”是立竿见影之象。

对“数”的认知，是人类大脑抽象思维的第一大成果，有了“数”的概念，人类才由糊涂变为精明。“时间”是古人第二大抽象思维的成就。有了时间的概念，人类才知道了先后的顺序与间隔，才知道有过去、现在和将来。历法就是对时间推移规律的数字模拟，是对天象变化用数字摹写的成功范例，这叫“观象计数”。

岁长度 $365\frac{1}{4}$ 日的测得，表明“圭竿测影术”的测量精度得到了显著的提高，这就使得“商高定理”的出现成为可能。阳光下平地上立一竿，“矩”就是立竿见影的拟象。当竿长为四时，影长为三，竿顶到影端的距离为五。这股四、勾三、弦五的直角三角形，就是对“圭竿测影”的象数模拟。这是古人把“形”与“数”定量地联系在一起。时间大约在商代末，商高与周公对话之前。这叫“拟象用数”。虽然只是一个特例，但比古希腊的毕达格拉斯发现普遍形式的“勾股定理”约早了 500 年以上。

在揭示直角三角形三条边的数量关系的同时，商高也指出了“矩”与“圆”、“方”间的关系。商高告诉周公，环矩可成“一”圆，合“二”矩可成方；折矩可得勾“三”，股“四”，径“五”，这样一来，一手五指之数就齐全了，故称“数之法出于圆

方”。圆属天，方属地，“数”最终出于天地。这是古人探索“数”的来源所得到的结论。难怪古人对“数”会如此崇拜了。

接下来，古人想必会思考：天地之形象是什么样子的？如何用象数模拟？

《系辞》传上说：“河出图，洛出书，圣人则之。”意思是说，作《易》要效法《河图》《洛书》。可见在诞生《易》之时，《河图》、《洛书》业已存在，否则如何以它们作为准则呢？

古人从直观中悟出：地是方的，天是圆的，天盖在地上。如何用象数来模拟这一“天圆地方”结构呢？“商高定理”正好提供了模拟的工具。

在《尚书·顾命》中详细地记载有周成王（约公元前1042～前1025年）的丧礼（同时为周康王继位庆典），在展出的展品中有《河图》与“天球”。《河图》在此时出现，在历史时序上完全合理。

“环矩以为圆”。在成圆过程中，“竿四”不动，“影勾三”与“光弦五”是不断变化的，古人称为“叁伍以变”，作为“天圆”的数字拟象。

“合矩以为方”。六、七、八、九就是“地方”的数字拟象（见第一章）。

如何由“天”知“地”呢？古人是用双手十指之数来演示“天圆地方”的。

“十”是2个“五”，加上“五”，就是3个“五”，这就是“叁伍以变”的天圆的数字拟象。十个数字，除去“五”与“十”，还剩（一、二、三、四）与（六、七、八、九）。六、七、八、九是“地方之数”，一、二、三、四是天地间的“四柱之数”。由“四柱之数”通过“天圆之数”，即可得“地方之数”。这种运算，古人称为“错综其数”。通过以上解析，古人将十个数字，分成了“天数”与“地数”两类。

《洛书》是什么呢？在《周髀算经》中已指出：“洛书者，圆之象也”。说得很对，《洛书》就是对“圆”的进一步解析，是将“叁伍以变”之圆，转化为“错综其数”之方，即将“形”转化为“数”。

正如《系辞》所指出的，《河图》《洛书》对于作《易》是不可或缺的，这体现在：

①“易”卦的出现必须效法“图书”构建数字化拟象的方法。

②借助《河图》，将数分为天地“二数”，从而实现以“二数”模拟天下万物的变化之道。

③借鉴“图书”的“错综其数”之法，在筮法中用以推求“易”数。

对天地结构进行象数模拟之后，再接下来自然是对天地间的万物的构成，也即是其变化之道进行模拟了。在时序上，这一步似乎是紧随“图书”之后就进行的。主创者很可能就是逐代相传的“商高学派”，因为思维的连续一贯性在这里起着至关重要的作用。这批古代先知，要有文化（识字、会写、能算），懂历法，会用“规”和“矩”，精通圭竿测影术和“数筮”……十分难得。在解读“卦”中所寓的神意信息时，更是

需要他们的超常智慧。

在此时段，正是古人无限崇拜数字的时代，认为“数”是万物之魂；而天下万物又都是相反相成，合二而一的。因此可用天地“二数”模拟天下万物的变化之道。

在《河图》中，古人是用双手十指之数，将“数”分为天地“二数”，这是以“天圆地方”为划分标准的。之后，古人又简化为用一手五指之数，将其细分为“参天两地”（《说卦》），即将一、三、五称为“天数”（后人称“奇数”），二、四称为“地数”（后人称“偶数”）。由此，古人将“地方之数”六、七、八、九再细分为六和八，七与九两类。“易”卦就是基于九与六或七与八组建起来的。

二、“数筮”完善的结果必然导致“蓍筮”的出现

古人用数筮占时，所得“神明”之回答——筮数，是一组6个数字的数字组；而由6个数字排出六组合的数字组，可多达720个。这样一个体系，对于3000多年前的古人来说，实在太庞大了，难以面对，此其一。其二，即使把六组合的数字组，化分为上、下两体（所谓下“贞”、上“悔”），其三组合数字组的数量也高达120个（ $A_6^3=120$ ），比起八卦来，显然大多了。要制订一种规则，以便从中解读出神示不是一件容易的事。其三，为了消除数字组中的二、三、三叁个数字，需对原筮之数进行“归一”或“并五”处理，在具体使用时，由于选择不规范而易出现混乱，极需改进。

前已述及，古人在长期大量的数占实践中发现所得的筮数具有某种有序性，这就促成古人对数字属性进行深入地探讨。《河图》《洛书》的出现，正好为“数筮”的前行，铺设了思索的大道。

古人早就知晓人分男女，象分天地。在《河图》推导过程中，古人又进一步知道了数取法于圆方，天地结构为圆方，故数可分圆方，分天地。将数字归类为圆天之数与方地之数两大类，是古人对数认识的一次质的飞跃。

在同一时段（约为公元前1000年前后），古希腊人发现，人类的语言都是由辅音（声母）与元音（韵母）这“二音”所构成的。从而开辟了具有“二音”的字母文字的新时代。

“二数”与“二音”的顿悟，是人类超感觉的理性认识的伟大成就，是古人在数学与文字学上划时代的两大突破。表面上似乎只是时间的巧合，其实是人类大脑抽象思维能力大体同步演进的必然结果。

数既然可分天数、地数，那么用什么代表它们呢？

《说卦》传上说：“昔者圣人之作《易》也，幽赞于神明而生蓍，参天两地而倚数”。意思是说，圣人作“易”，一靠“蓍”，二倚“数”，而这数是进一步以“参天两

地”模式归类了的，即一、三、五为天数，其和为九；二、四为地数，其和为六。九与六虽为天数与地数的代表，但并不直接进入拟象之中，而是选用多年生的蓍草一蓍，用它的可刚可柔之性质，去象征两数。这种用“形”代“数”的表示方式，与《洛书》的将圆以“数”代“形”正好相反，大概都是受“商高定理”的启示。具体的做法是，取一小直段蓍草（一），以其刚性，象征天奇之数。另取一小段蓍草，折弯成（ Δ ），显其柔性，象征地偶之数。这种利用蓍草的刚柔之性，形成实物符号（一）与（ Δ ），替代数字的表示方式，就是《说卦》传上所说的“发挥于刚柔而生爻”的含义。

“数”经天地归类后，以崭新的符号形式代替了单纯的数字，人类认识史上这一智慧的一跃，使以数字模拟世间万物万事之魂的“数筮”，跃变为了以蓍草的直弯之形表征“二数”的符号群，模拟世间万物万象的“蓍筮”。

其间，《易》吸纳了“数筮”六组合的结构，以及下“贞”上“悔”的二体式形式，并创造出一个“卦”字，作为结构单元的专称。在甲骨文中查不到“蓍”与“卦”字，可见“易”不可能是殷商时代的作品。“卦”是一个组合字，它与“圭”及“卜”有关。而“圭”与历法相关。“商高定理”与《河图》是制历过程中的衍生物，因此，“易”卦与它们有着密不可分的关系。

“易”卦是夏、商、周三代象数思维最高境界的成果，是象数合一的模拟物，是具有哲理性的一套数学模型，被认为可囊括天下万物的变化之道，不论天下事物如何千变万化，都可分类纳入这64个模子之中，因此，只要推演“易”卦，便可知晓天下事物了。古人将“卦”的这一功能称为“类万物”（《系辞》）。

在“蓍筮”中，“易”卦作为“神明”对占问的回答，被认为是“通神明”的功能。从“易”卦符号，依一定的规则，下载出与占问相关的信息来，可帮助古人决疑解惑。

由此可知，“易”卦是中国古人对自然哲学象数模拟的产物；它又用于对人间事物的象数推演，表明其为数学、哲学与神学的三合一作品。

代表天地两数的符号“一”与“ Δ ”称为“爻”（yáo）。“爻”字在甲骨文中已有，这里只是借用其相互交叉之义，表示两个符号在卦中交错杂居之状。后人将“爻”亦称“卦画”。“一”称刚爻，“ Δ ”称柔爻。（战国始，才有阴阳爻之称）

代表天奇之数的“—”自使用之日起，一成未变。而代表地偶之数的“ Δ ”，在从实物符号转化为书面符号时，先是出现书写不规范；继之最不规范者异化为主流（ $\diagup \diagdown$ ）；最终，异化者进化成规范符号（--），其历程颇似生物之进化。请看下表：

出土“易”卦符号中地偶卦画的演变

出土年份	出土地点与名称	入葬时间		卦画符号及数目			
				∧	×	/\	
1994	河南新蔡葛陵楚竹书《周易》 ^①	战国中前	公元前 377 年	90	2	4	总共 96 个卦画
1987	湖北荆门包山楚竹书《周易》 ^②	战国中后	公元前 316 年	64	2	6	总共 72 个卦画
1994	上海博物馆藏战国楚竹书《周易》 ^③	战国晚	公元前 257±65 年	0	0	/\	地偶符号一律为/\
1993	湖北江陵王家台秦简《归藏》 ^④	战国末	公元前 278 ~ 前 206 年	0	0	/\	
1973	湖南长沙马王堆西汉帛书《周易》 ^⑤	西汉初	公元前 168 年	0	0	/\	
1977	安徽阜阳双古堆西汉竹简《周易》 ^⑥	西汉初	公元前 165 年	∧	0	0	
175 年刻	东汉熹平石经《周易》 ^⑦	东汉初	以梁丘氏《周易》为底本（约前 51 年）	0	0	--	从此，地偶符号均为--

由表可知：阜阳双古堆西汉竹简《周易》仍保持“易”初创时的“∧”形，可谓古老之遗存；春秋时的《周易》遗存未发现，而《左传》《国语》中 22 个古筮例中的卦画，又被汉人改写成了汉代的形式，因此，春秋时的卦画就一无所知了；到了战国中期，变异符号出现了，不过主流仍为（∧）；到战国晚期至西汉，柔爻符号已成变化后的（/\）了（凡将∧与/\猜测为六与八者，非!）；进入东汉后，（/\）被拉平成（--）。（—）与（--）正好体现了天数一，地数二。从此卦画符号，由刚柔之化身，转变为阴阳之化形了。

柔爻符号变异的原因很可能与契刻时的用刀方式有关。用一刀刻出较难；用两刀，两条线段在上端要交于一点，也不容易；若将刻出的两条线段分开（/\），反而方便；但因两条线段的斜度很难保持一致，于是最终选择了平放（--）。

① 河南省考古所．新蔡葛陵楚墓，开封：大象出版社，2003；李学勤．文物，2004（7）
② 文物，1988（5）
③ 上海博物馆藏战国楚竹书（三），上海：上海古籍社，2003
④ 荆州地区博物馆．文物，1995（1）
⑤ 湖南省博物馆，中科院考古所．文物，1974（7）；文物，1984（3）
⑥ 文物，1983（2）
⑦ 古史辨，第三册，1931

三、如何求爻立卦——筮法

在《周易》中，除了符号就是卦爻辞，并无求爻立卦（即筮占方法）的任何记载。在《左传》《国语》中虽有筮占的实例，但对筮占方法也是只字未提。估计当时的筮法可能很简单，识字者均可掌握，不值一提。而它所用道具远比“龟卜”简单易得；所得的“神明”的回答（“卦”），也比“龟卜”与“数筮”更易明确地解读，故称之为“易”。

1. 作《易》的四项准则

圣人作《易》的根本，集中体现在《系辞》传的一段话中：

是故，天生神物，圣人则之；天地变化，圣人效之；天垂象见吉凶，圣人象之；河出图，洛出书，圣人则之。“易”有四象，所以示也。系辞焉所以告也。定之以吉凶，所以断也。

所谓“四象”就是作《易》的四个象征对象，即求爻立卦的四个参照物，或称四项基本准则。圣人作《易》，必须用到蓍草，必须效法历法，必须象征吉凶，必须借鉴《图书》。

在这四项基本准则的背后，正好体现了先贤的思维模式：

面对自然与人世，观物取象，对其进行人工模拟，得到一个模拟物（拟象）。将模拟物进行数字化表达，因为数是万物之魂。各种人工的模拟物，“历法”“图书”“筮数”，以及“易卦”等，都是根于同一个天地，因此都是相通的，相互关联的，故可相互借鉴。其中“数”把它们紧密地联系在一起，犹如“数”土中的连根之树，“数”树上的同巢之鸟。如果忽视了古人的这种思维原型去探寻“易”卦的来源，只能是缘木求鱼了。

如何解读作《易》的这四项基本准则呢？

“天生神物，圣人则之”。这“神物”指蓍草。蓍草可正直“—”，可折弯“八”，显示其刚柔之性，以象征数字的天地之分。《说卦》传中所谓“发挥于刚柔而生爻”，正是指发挥蓍草的刚柔之性，作为“爻”的卦画符号。在古人的心目中，数是极其神秘的，如今蓍草作为二数的化身，它的身份也就升华为“神物”了。

“天地变化，圣人效之”。天地变化的数字模拟就是历法。爻在卦中可周期性地上下往来变动，好像在效法历法中年月日的轮回变化。《系辞》传中因此说：“爻者，效天下之动者也。”“刚柔相推，变在其中矣”。

“天垂象，见吉凶，圣人象之”。人间的吉凶，常有天象为预兆。《易》欲予测吉凶，必须依靠卦爻象来显示，依赖辞来告之。这辞就是卦爻象所垂之象。所以，《系辞》传说“刚柔杂居而吉凶可见矣。”“圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶”。

“河出图，洛出书，圣人则之”。《河图》是对天地结构的数字化模拟。由“圭竿测影”与“商高定理”可知，天圆可用“三五以变”象征，地方可用“错综其数”推演，而《洛

书》则是“三五以变”之圆，转化为“错综其数”之方。由此可知，“错综其数”既可得“天圆”，也可得“地方”。于是圣人以此为准则，将“错综其数”之法用于“易”卦的推求。

2. “易”卦初创时的筮法模拟

可能极为简易。理由有三：

(1)“蓍筮”之所以称“易”，就是因其比“数筮”、“龟卜”各方面都较简单容易，这就意味着筮法也不可能复杂。

(2)在帛书《系辞》中，并无今传本《系辞》传关于“大衍之数”一章，这一章要到西汉晚期至东汉早期的文献，例如《汉书·律历志》中才出现。

(3)由于《易》是在“数筮”与《河图》基础上诞生的，因此其筮法不可避免地会受二者的深刻影响：“数筮”用抽签来营数；《图书》用“错综其数”的方法来运数。

由此推测《易》初创时期的筮法，可能采用分别刻写有一、二、三、四的四根竹简的抽签方式。抽得其中的某一个数（例如“三”），用“错综其数”之法，求出六、七、八、九中相应的某一个数（例如“八”， $3+5=8$ ）。数签出现之序，是为爻位之序（例如初位）；数的天地之性，是为爻性（例如柔爻）。每求得一爻，便以蓍草的直段（一）或折弯段（八）作为爻的刚柔的象征（例如八），从下往上码于地上。如此连抽三次可得一“经卦”，连抽六次即可得一“别卦”。然后再将地上的蓍草排列之象，刻写到竹简上，转化为符号的表示式。这就是一卦的诞生。

3. 大衍筮法

(1) 筮法的核心内容

在西汉初的帛书《系辞》中，无“大衍之数”一章，但到西汉晚期，在《汉书·律历志》中又有“大衍之数”章。

首先，需探讨为何要创作“大衍之数”这一章？大概是古人觉得正在使用的筮法太简易了，与“易”的神通广大不相衬。

①求爻立卦是人神沟通过程，是一件极为神圣而诡秘之事。而自古数学就被赋予“通神明，类万物”之功能，因此，只有使用演绎天圆地方的“大衍之数”，及由它进行的演算，体现出则之“蓍草”，则之“图书”，效仿“历法”，象征“天垂象示吉凶”，如此求得之卦，才能有预测未来吉凶的功能。

②“易”卦系统是圣人效法天地万物之形象而创造出来的。“《易》与天地准，故能弥纶天地之道”（《系辞》）。这样一个神通广大的卦，不应该简简单单地就得出来了。对于民间的创造发明，不裹上一层神秘的外套是很难让人相信，从而推广开来的。

其次，既然“大衍之数”一章，意在推出一种更神秘的筮法，那么我们就需对今本《系辞》中的“大衍之数”章的文字做一番甄别了，究竟有多少内容与筮法有关？

很可能在《系辞》传的编撰时期已有某些与筮法相关的文字了。笔者认为以下这段文字应当是“大衍筮法”的核心内容。

大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两，卦一以象三，揲之以四以象四时。归奇于扚以象闰。五岁再闰，再扚而后卦。天数五，地数五，五位相得而各有合。是故，四营而成《易》。十有八变而成卦，八卦而小成。

能创作出这段文字的人，必须深谙“易”卦的来历，洞悉“大衍之数”与“商高定理”及“河图”的关系。后二者正是这段文字产生的原型。随着时间的流逝，离源头越远，对它们的了解就越模糊，不仅编不出根于原型的文字来，甚至连解读这些文字的能力都丧失了。因此笔者认为，上面这段文字出于东周的可能性很大。不过初时它只在民间的智者中流传，未被收入《系辞》传中，因为毕竟已经有简易方便的筮法在使用。如果这段文字创作于两汉之际，文字当不会如此晦涩。很可能只是把一些有关的散简编撰了一下，又加入了一些自己的理解，放入《系辞》之中。笔者窃以为，大衍筮法只是一种象征色彩的演示性筮法，其中透露出古人创作易卦时的思维信息。

(2) 大衍策法新解

下面以东周为历史背景解读“大衍筮法”这段核心内容的含义：

● “大衍之数五十，其用四十有九”。暗示先“置一”（也可称挂一）。

“分而为二以象两”。所谓“分二”，是将所用之数分成两部分，象征“天地”。

“卦一以象三”。所谓“象三”，是指“分二”后有天地，再算上已置之一，象征“三才”。《说文》：“卦”通“挂”，“画也”。古时画地为算。

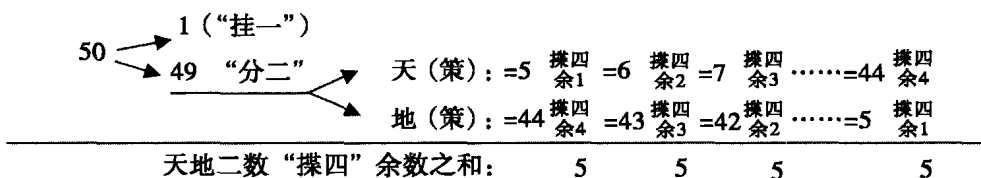
“揲之以四以象四时”。所谓“揲四”是将所分的天地二数，分别被四除之，象征“四时”。在数字模拟天地结构的“图书”中，一、二、三、四被象征为四根擎天之柱。在“大衍筮法”中，开宗明义，被赋予“置一”、“分二”、“象三”、“揲四”的四种对数的操作，后来进一步赋予“太极”、“天地”、“三才”与“四时”的象征。

何为“大衍之数”？

由“商高定理”，环“矩”可成天圆，合“矩”可成地方，由“矩”可衍生出天圆地方，故称“大衍之数”。其数值为勾三股四弦五分别自乘后相加之和：

$$(3 \times 3) + (4 \times 4) + (5 \times 5) = 50$$

①大衍之数，“一变”而得“叁伍以变”之圆。“归奇于扚”象征“三岁一闰”。

（说明：“大衍之数五十，其用四十有九”，置一不用。算上此“一”与“天”“地”合成“三才”，即是“卦一以象三”。）

由以上运算可知：最小的天策数为“五”，最小的地策数为“五”，“揲四”后的余数（“扚”）也为“五”，合起来就是“叁伍”。由《河图》知，“叁伍”为圆的象征数，即所谓“叁伍以变”之圆。“蓍之德，圆而神”，“神以知来”。意思是说“天生神物”之蓍，犹如圆一样，神秘莫测，捉摸不定，故可予知未来。

“归奇于扚以象闰”。

“奇”：从“大衍之数”的原型“商高定理”才能得解。地上立一竿，其长为四，在日光的作用下，在地上见到竿影，其长为三时，从竿顶到影端的弦长为五。这弦五是看不见但又起着神秘的作用，没有它，就不会有勾影三。所以，在古人的心目中，弦五为一神奇之数。在大衍筮法中的“奇”，就是指弦五。这从筮法前五句文字的排序也可印证：“置一”、“分二”、“象三”、“揲四”，第五句“归奇于扚以象闰”，为“归五”，也就是“归奇”（“奇”读 qí）。

“扚”：通仉、肋。指“揲四”后的尾余之数。在“一变”中为 5。

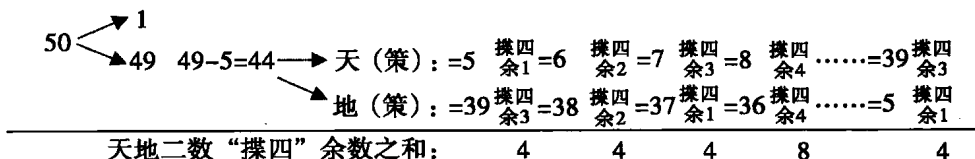
“闰”：指闰月。使阴历年长度与阳历回归年长度相当之措施。

“归奇于扚以象闰”是说将“奇”，即“弦五”，归入“扚”五之中，象征 1 年相差 10 日，3 年则相差 30 日，正好 1 个闰月。所以，“归奇于扚”是体现“三岁一闰”。下一句为“五岁再闰”。后既有“再”，前必有“一”。此种解读，为 2000 余年来所未见。各家不管将“奇”与“扚”作何种诠释，都是闪烁其辞，从未对“归奇于扚以象闰”作出明确的解读。

数字的“天地”之分，到战国时始称“奇耦”，这“奇（jī）”字的源头是否从弦五之“奇”（qí）数转化而来（？）。

② “二变”得天地所倚之数一、二、三、四，并再一次求扚，以便象征“五岁再闰”。

49 根蓍草，“一变”后少了 5 根，还余 44 根。再“分二”、“象三”、“揲四”，以求“扚”。所谓“再扚而后卦”，是指前面已“归奇于扚”，现在再次求扚，然后再画地计算。

揲四后的余数，即二扚之和为 $4+8=12$ ，象征 1 年有 12（日）之余。

5 年则余 $12 \times 5 = 60$ （日），正好两个月，故称“五岁再闰”。

这一步操作的目的有二：

（甲）表明“大衍筮法”中蕴含着模拟天道变化的历法，这正是圣人作《易》的效

法对象。

(乙) 求得一、二、三、四中的某一个数，以便在“三变”中用“错综其数”之法，算出六、七、八、九中的某一个数。其法是：

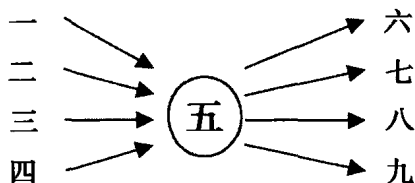
取 44 根蓍草，任意分成两把，象征“天”与“地”。

任取其中一把，四根、四根地数策数，结果必有余策。由上面的“二变”蓍策演化链可知：天策余 1，地策必余 3；天策余 2，地策也余 2；天策余 3，地策必余 1；天策余 4，地策也必余 4。由于天地二把策“揲四”后之余数，或同奇，或同偶，故选择哪一把来“揲四”都不会影响结果。

③ “三变”，借助“错综其数”之法算出地方之数六、七、八、九。

“天数五，地数五，五位相得而各有合”。

由上述“二变”蓍策演化链可知，“分二”、“揲四”后，得到最小的“天数”为五，得到的最小“地数”也为五，故称“天数五、地数五”。“五位相得而各有合”是指得天地之位的“五”，与上述所得的一、二、三、四天地所倚之数，分别相加合，得到六、七、八、九等四个“易”数。

“河出图、洛出书，圣人则之”，就是指以“图书”的“错综其数”之法为准则，由天地所倚之数一、二、三、四算得地方之数六、七、八、九。

必须指出，当时的古人未必知道普遍意义上的数分奇偶两大类！而很可能只是知道其特例，正如“商高定理”，只是普遍的“勾股定理”的特例：《洛书》将圆转化为方数，也只是直径为 15 的圆的特例。由此推知，此时古人只知“三天二地”的天（奇）地（偶），即一、三、五为天（奇）；二、四为地（偶）。在《河图》系统中，数以天圆地方分类，故六、七、八、九属地方之数。在“易”卦系统里，六、七、八、九由一、二、三、四借“错综其数”而来，因此，可依“天地对立”细分六、七、八、九的天（奇）地（偶）之性，即

$$\begin{aligned} & \text{一（天奇）} \xrightarrow{\text{五}} \text{六（地偶）}, \text{三（天奇）} \xrightarrow{\text{五}} \text{八（地偶）} \\ & \text{二（地偶）} \xrightarrow{\text{五}} \text{七（天奇）}, \text{四（地偶）} \xrightarrow{\text{五}} \text{九（天奇）} \end{aligned}$$

《系辞》“大衍筮法”的编辑者，由于不知“图书”，只知“天数”、“地数”为奇偶之数，而不知其另有更具哲理性的象征意义，于是把“天数五”附会成 5 个奇数之和，

把“地数五”附会成5个偶数之和，由此得到“天地之数五十有五”。大概是怕人不明白，又添加了一段“天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十”。把筮法与《河图》相关联是对的，但并非与《河图》的“天地之数”，而是借鉴其“错综其数”的运数方法。附会出这么多文字，与“大衍筮法”何干？难怪宋代大儒程颐、朱熹不得不将这些文字的先后顺序重新进行了安排，以聊解鸡兔同笼之窘。

至于“《乾》之策二百一十有六，《坤》之策百四十有四，凡三百有六十，当期之日。二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也”。由于对“天数五”，“地数五”的误解，导致了“大衍筮法”这段文字的混乱。“爻”尚未得，“卦”又未立，哪儿来的“乾”“坤”诸卦？笔者思忖，在“五位相得而各有合”与“是故，四营而成‘易’”之间，之所以塞入“天地之数”与“万物之数”，无非是想说明“大衍之数”的威力。然而如此一来，“大衍筮法”的逻辑程序就全被扰乱了，使人感觉既支离，又唐突。

④ “是故，四营而成‘易’，十有八变而成卦，八卦而小成。”

所谓“四营”，是指一、二、三、四与五“错综其数”，交叉运算四次之操作，从而得到六、七、八、九四个成《易》之数。

“四营”并非指“分二”、“挂一”、“揲四”与“归奇”。“归奇于扚以象闰”，前已指出，是象征“三岁一闰”的特指性运作，与“分二”、“挂一”、“揲四”的通用性运算，不是一回事。把“归奇于扚以象闰”算做“四营”之一，就只能用“筮仪”或闪烁其辞来搪塞了。

由“商高定理”，以“股四”为轴，旋转“矩”，环矩可得一圆。圆的半径为“勾三”，直径则为“六”。古时，只粗略地知道“圆者一围三”，即径一而周三（ $\pi=3$ ）。今直径为6，则周长为18（ $3 \times 6=18$ ）。故称“一十八变而成卦”。意思是“易”卦是巡天圆一周，历“一十八变”才得到的，来之不易。“一十八变”得六爻之卦，故一爻有三变。在上面的解读中，一变得“叁伍以变”之圆，并象征“三岁一闰”；二变得一、二、三、四，并象征“五岁再闰”；三变用“错综其数”之法，求出六、七、八、九成“易”之数。各家在解读此句时，先是用“一十八变而成卦”为据，反推出三变成一爻，并由此凑成三变之计算。等到需要解读“一十八变而成卦”时，又以三变成一爻为据来解释：卦有六爻，故有一十八变。此种推理，正可谓自圆其说之典范。

⑤对“大衍筮法”的诠释，主要有三大派别，分别是唐·孔颖达的《周易正义》，宋·朱熹、宋元定的《易学启蒙》，清·焦循的《易学三书》。除了前已述及的对筮法文字的理解有误外，共同的问题是忽略了“图书”的准则作用。一旦脱离“图书”，为什么要用六、七、八、九就如堕五里雾中了。

古人探讨问题，从来都是有物象、现象为原型的，而不善于作纯抽象的论述。例如“商高定理”，原于圭竿测影，只讨论股四、勾三、弦五之特例，而不涉及普遍形式

的“勾股定理”($A^2 + B^2 = C^2$)的推导。上述诠释者,违背了古人的习惯,玩起了算术,将“大衍之数”“一变”得二数(44, 40);“二变”得三数(40, 36, 32);“三变”得四数(36, 32, 28, 24)。目的在凑出六、七、八、九四个数来。这种复杂的纯抽象的计算,完全脱离了推演的原型,背离了历史的现实与可能,显然是站不住脚的。

后人把立卦的推演术,称为“算卦”。而俗界所谓的“算卦”,其实是指“算命”,它与《周易》完全是两码事。论命之术,始于唐代李虚中进士,以人出生的年月日推断其命相。及歿,韩愈为其作墓志。宋初东海徐子平(号沙滌先生,又称蓬莱叟)以人始的年月日时“四柱”论命,使论命术更臻完善,世称“子平”术。因每一时间单位含有两个干支,“四柱”就有八个字,故“子平”术,俗称“看八字”。“算命”术五花八门,但与《周易》没有直接的联系。徐子平与陈抟都是宋初的华山隐士,“子平术”把人出生的时间参数从年月日增加到年月日时,成为“四柱”,是否受此时发现的《河图》的影响?因为在《河图》中才有天地之间的“四柱”(一、二、三、四)。

4. 二爻

求爻之法,不管是“易”初创时期的筮法,还是后来的“大衍筮法”,其基本程序皆为:

①先求出一、二、三、四中的某一个数。求6次可得6个数。

②借鉴“图书”的“错综其数”之法,通过天奇之数五,算出六、七、八、九中的某一个“易”数。算6次可得6个数。

③“易”数转化为卦画(爻)。

“易”数出现的顺序,是为“爻位”之序,从下往上排列。一位称“初”,也就是“始”,其对应位为“终”,似乎是时间坐标系。接下来分别为二、三、四、五位。第六位称“上”,其对应位自然是“下”,显然这是空间坐标系。《系辞》上说“爻者,效天下之动者也”,运动当然离不开时空坐标。在这种细微之处,也显示了中国古人的智慧。

“易”数的天奇地偶之性,是为“爻性”,九、七为天奇,六、八为地偶。如何表示“爻性”呢?古人没有抽象地创造一个符号,而坚守“观物取象”的习惯,选择用蓍草的性状来表示“爻性”:取二小段蓍草,直段“—”显示其刚性,表示“易”数中的天奇之数(九、七),在卦中表示“刚爻”;折弯段“⚋”显现其柔性,表示“易”数中地偶之数(六、八),在卦中表示“柔爻”。有了爻位与爻性,这爻在卦中的地位与动静就确定了。

(1) 爻的表示方式

①《易》初创之时,古人可能是用直描蓍草的符号方式表示某爻的。

例如,《睽》卦,可以表示为如下的符号方式:

②到了春秋时期，从《左传》、《国语》知道，当时曾用过一种文字表示方式，其通式是“甲卦之乙卦”（甲卦称“本卦”，乙卦称“变卦”）。这种表示方式，既指明了何者为“变爻”，又指出了“贞”、“悔”二卦为何者，可谓一举而两得。

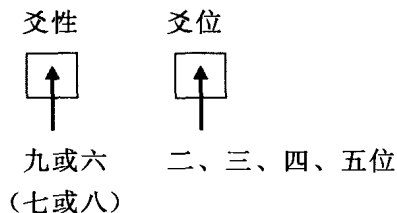
将甲乙两卦的符号进行对比，所异之爻就是变爻，也即是指“甲卦之某爻”。例如，《左传·庄公二十二年》（公元前 672 年）记载有“遇《观》之《否》”。将两卦的符号进行对比，其差别仅在《观》卦的第四爻由柔爻变成了刚爻。由此知道，“《观》之《否》”是指《观》卦的第四柔爻为“变爻”；《观》卦为“本卦”（又称“贞”），《否》卦为“变卦”（又称“悔”）。

22 个春秋古筮例给人的感觉是：“易”的卦名、卦爻辞到春秋时似乎都已齐全了。而要做到这一点，在短时间内是不可能完成的。筮例中最早的一个出于庄公二十二年（公元前 672 年），由此上推百年就是西周了。由此可知，西周晚期《易》就以完整的面貌现世了。当然，448 条卦爻辞中的某条具体的文辞，在筮占的实践中可能有过更迭，因为在这期间，由同一符号可能曾下载过许多不同的文辞可供选择。

接下来，人们马上会问：这些文辞是如何来的？答案只能是从卦爻象推导出来的。因为春秋时的筮史对此已有解读；此后，杜预专门作了注释；尚秉和、高亨等都有诠释。他们的解读方法，大体来自《说卦》、《彖》与《小象》传所透露的信息。如此看来，从卦体符号下载文字信息的方法在春秋之前业已存在了，后来《易传》的作者不过做了归纳总结而已。

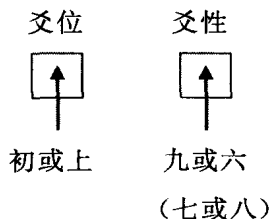
近几十年来，出土了不少战国时期的竹书《周易》残简，其中爻的表示方式，确如《小象》传中阐释爻辞时所用的数字表示式（高亨先生称之为“爻题”）有：

二、三、四、五爻的表示式

例：“九三”指第三爻为刚爻；
“六五”指第五爻为柔爻。

初或上爻的表示式

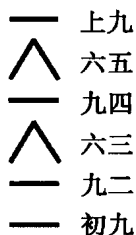
例：“初六”指初爻为柔爻；
“上九”指上爻为刚爻。

战国以前，除了《左传》、《国语》中的表示方式，并不能排除曾存在“数字式爻题”的可能性。因为卦画是从“易”数六、七、八、九转化来的，数字既然可转化为符号，当然也可用以表示符号。走出这一步，不存在任何不可逾越的智力屏障。如果没有数字式爻题，爻与爻辞在表达上如何对应关联呢？遗憾的是，随着竹简的分解，附载其上的文字信息也都湮灭了，证明的期望便成了永远的绝望。

(2) 九、六与七、八之选择——“连山”、“归藏”与“周易”

当把四个“易”数进一步做天奇、地偶归类时，究竟选择哪两个“易”数，是九、六还是七、八作为天奇地偶的代表？很自然形成了两种方案：

▲一种以九、六作为天地（奇偶）归类的代表。以“九”代表爻的“刚”性，“天”性、“奇”性；以六代表爻的“柔”性，“地”性、“偶”性。如原筮中有八、七则以六代八，以九代七。前面的例子可表为：

这就是《周易》的表示式。且卦中，九六是相互可以转化的，即将原筮中的“易”数九变六，六变九（但由七或八转化来的九、六就不再相互转化。这叫“九、六变，七、八不变”）。如此一来，就得到了两个卦：一个是九、六未变前的卦，称为“本卦”（汉儒称“遇卦”），九、六变爻后的卦，称为“变卦”（汉儒称“之卦”）。通过变爻，使一卦变为了二卦，从而使由符号所提供的信息量翻了一番，显然有利于用占。

▲另一种以七、八作为奇偶归类的代表。以“七”表示奇数，刚爻（阳爻），以“八”表示偶数，柔爻（阴爻）（爻分阴阳是战国时代的称谓）。

上面的例子可表为：

这种取七、八而弃九、六的表示方式，在文献中猜测为是与《周易》不同的“易”：《归藏》和（或）《连山》。唐·孔颖达认为“《连山》、《归藏》以不变为占，占

七、八之爻”。意思是此两“易”只用“本卦”筮占，没有“变卦”。

所谓“连山”、“归藏”、“周易”，最早见于《周礼·太卜》：

“太卜掌三“易”之法，一曰《连山》，二曰《归藏》，三曰《周易》。其经皆八，其别皆六十有四”（“经”指“经卦”，即三爻卦；“别”指“别卦”，即六爻卦）。

这小段文字告诉我们什么信息呢？

①《连山》与《归藏》，跟《周易》一样，都属“易”类。

②“三易”的经卦与别卦是相同的，这就意味着它们的符号也是一样的。

③学界公认《周礼》成书于战国时代，故“三易”并存是战国，或者稍早的春秋时代的状况。西周是否也如此，不得而知。

④并未挑明《连山》是夏代之“易”；《归藏》是殷商时的“易”。

⑤为何《汉书·艺文志》不收录《连山》、《归藏》，而《新唐书·艺文志》又录了？不得而知。

后来，东汉的郑玄在《易赞》及《易论》中才提出“夏曰《连山》，殷曰《归藏》，周曰《周易》”。不知所据何典？莫非因《周易》为周代之“易”，由此推彼，也给《连山》、《归藏》安个朝代？

《礼记·礼运》中有一段文字，说孔子“我欲观夏道，是故之杞。而不足征也，吾得《夏时》焉。我欲观殷道，是故之宋。而不足征也，吾得《坤乾》焉。……”

由孔子的实地考察可知：

在夏代遗民的封地“杞”，孔子见到了《夏时》，但没有见到“连山易”。

在殷代遗民的封地“宋”，孔子见到了《坤乾》。后人推断，《坤乾》以《坤》卦为首，正是《归藏》。公元1993年，湖北江陵王家台15号墓出土的战国末竹简，部分内容与古史书流传的《归藏》佚文相符，可见《归藏》实有其本。竹简上的卦画符号正与《周易》的相同，但卦名有同有异，卦辞则不同。

笔者以为，面对“易数”六九、七八进行天地奇偶归类时，选择九六或七八之不同，才有了“三易”的出现。三者的卦画符号是相同的，卦名有同有异，卦序各不相同，繇辞也各有所别。“三易”间似乎并无时间上的承袭关系，很可能只是在“易”成熟过程中的三个地域流派。《连山》可能创始并流行于杞国，而“杞”乃是夏遗民的集居地。（既然孔子实地考察未发现有《连山》，可能它出在春秋晚期之后。）《归藏》可能创始并流行于宋国，而“宋”乃是殷遗民的集居地。由此，后人遂将《连山》附会为夏代之“易”，将《归藏》附会成殷商之“易”。夏代连文字都尚未成熟，哪有可能诞生“易”？商末周初正在流行“龟卜”与“数筮”，“商高定理”的出现，“图书”的诞生意味着对数字认识有了质的突破，这才有了数字的天地奇偶之分。这一认知上的飞跃，正是由“数筮”向“蓍筮”跃变的根本条件。因此《归藏》只能出在周朝。孔

子既然见到了它，那么它只能出在春秋晚期以前。

5. 由爻建卦

前已指明，六、八、七、九出现的顺序，是为爻位；九、七为天数、奇数，六、八为地数、偶数，是为爻性。由此得到由两爻堆壘的“易”卦。

在《周礼·春官宗伯》中，称“三爻卦”为“经卦”共 8 个（用〈〉标识）。称“六爻卦”为“别卦”，共 64 个（用《》标识）。

在六爻卦中，下三爻为卦的下体，称“贞”，或“下卦”，或“内卦”。

上三爻为卦的上体，称“悔”，或“上卦”，或“外卦”。

为什么“经卦”有 8 个，“别卦”有 64 个？

古人大概是具体排列组合得出的结果，或者更可能是从大量的筮占中统计、归纳出来的。

对今人来说，轻而易举便可得出这一结果。二个卦画（即二爻），其数为 2，三组合的数目为 $2^3=8$ ，这就是八经卦。六组合，是两个经卦相重，故其组合数为

$$2^3 \cdot 2^3 = 2^6 = 64. \text{ 这就是六十四别卦。}$$

两个卦画在经卦与别卦中如何排列，用代数式表示一目了然。以 A 代表刚爻（—），以 B 代表柔爻（--）。

△由二爻推导出 8 个经卦：可用一个四项式表示八经卦：

$$(A+B)^3 = A^3 + 3A^2 \cdot B + 3A \cdot B^2 + B^3$$

表 1 四项式与符号表示的八卦

A^3	$3A^2 \cdot B$	$3A \cdot B^2$	B^3
〈乾〉 	〈巽〉 〈离〉 〈兑〉 	〈艮〉 〈坎〉 〈震〉 	 〈坤〉
三刚	二刚一柔	一刚二柔	三柔

由二个卦画可构成八经卦；但如只考虑组成，则仅为四个三画卦。

△由二爻推导出六十四别卦：可由一个七项式表示这 64 个卦体：

$$(A+B)^3 \cdot (A+B)^3 = (A+B)^6 = (A^3 + 3A^2 \cdot B + 3A \cdot B^2 + B^3) (A^3 + 3A^2 \cdot B + 3A \cdot B^2 + B^3) = A^6 + 6A^5B + 15A^4B^2 + 20A^3B^3 + 15A^2B^4 + 6AB^5 + B^6$$

表 2 七项式与符号表示的六十四卦

卦数	项	爻数	卦 形	同爻异 构体
1	A^6	六刚爻		无
1	B^6	六柔爻	上下反对称	无
6	$6A^5 \cdot B$	五刚爻 一柔爻	上下反对称	6
6	$6AB^5$	一刚爻 五柔爻	上下反对称	6
15	$15A^4B^2$	四刚爻 二柔爻	上下对称	15
15	$15A^2B^4$	二刚爻 四柔爻	上下对称	15
20	$20A^3B^3$	三刚爻 三柔爻	上下对称 上下反对称	20

由表可知：

具有结构上下对称性的卦共 42 (个)
 具有结构上下反对称性的卦共 22 (个) } 合之，共 64 个卦。这是指构成而言，若只考虑组成，则仅 7 个卦。

四、卦的结构与性质

1. 八卦的名称与符号

朱熹的八卦取象歌，务必烂熟于心。

〈乾〉三连 (☰)，〈坤〉六断 (☷)；

〈震〉仰盂 (☳)，〈艮〉覆碗 (☶)；

〈离〉中虚 (☲)，〈坎〉中满 (☵)；

〈兑〉上缺 (☱)，〈巽〉下断 (☴)。

2. 八卦的结构性质

(1) 同爻异构现象

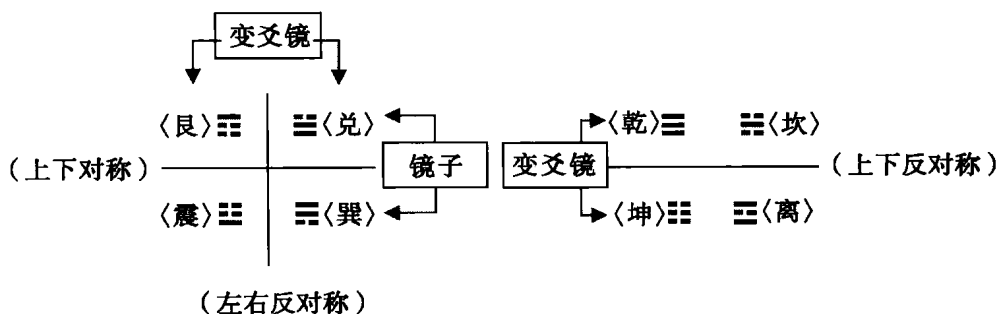
二个卦画 (爻)，三组合成“经卦”，共 8 个。但就其爻的组成来说，只有 4 个：

三阳之卦：〈乾〉 (☰) } 一阳二阴之卦：〈震〉 (☳)，〈艮〉 (☶)，〈坎〉 (☵)
 三阴之卦：〈坤〉 (☷) } 二阳一阴之卦：〈兑〉 (☱)，〈巽〉 (☴)，〈离〉 (☲)

这种爻的组成相同，而排列结构相异的现象，不妨借鉴化学中的同素异构现象，将它们称为“同爻异构体。”

(2) 八经卦之间的对称与反对称

在二个经卦之间，设想有一面镜子，若二卦间构成物与影的关系，称为“对称”，此时，对应位的爻性皆相同，二卦互为“倒象”（也称覆象）。若二卦间的对应之爻，爻性变相反了，我们称之为“反对称”。此时，镜子成了“变爻镜”，二卦互为“反象”（也称伏象）。因“覆”与“伏”间音近易混，故不取用。

3. 八卦的基本象征性

在《易》的经文中，并未指明八卦的象征性。可能当时仅存在于筮人的口头解说中。

到了春秋时期，在《左传》、《国语》中，才正式见到八卦之名及其象征物。

到了战国时期，在《说卦》传中，专门有了各卦象征内容的汇总。

古人当初是如何选择八卦的象征物的呢？试做一番推测。

古人首先会选天地间最常见、与自身关系最密切的物象或现象作为八卦的象征物。依《系辞》传的说法就是“仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物”。这其中，人身处其间者，天地；生活所必不可少的，水火；耳目感受最深的，雷风；二目最常见的，山泽；可能由于感受到水在生活与农事活动中格外重要，故有了“水”，还要“泽”。

古希腊与古印度有宇宙组成四元素说：气、水、火、土。这与我们的先人是相通的。四元素可细化为八象征物：

（空）气=天、风。

水=水、泽。

火=火、雷。

土=地、山。

在中国古人看来，世间的万物，都是由这八种基本要素构成的。其中，〈乾〉(☰)代表“天”，〈坤〉(☷)代表“地”，〈坎〉(☵)代表“水”，〈离〉(☲)代表“火”，〈震〉(☳)代表“雷”，〈巽〉(☴)代表“风”，〈艮〉(☶)代表“山”，〈兑〉(☱)代表“泽”。

4. 八经卦排序

▲在《说卦》传中，八经卦排序为：

〈乾〉(☰)，〈坤〉(☷)，〈震〉(☳)，〈巽〉(☴)，〈坎〉(☵)，〈离〉(☲)，〈艮〉(☶)，〈兑〉(☱)。

1 2 3 4 5 6 7 8

估计是依父母与子女的长中少之序所排：

〈乾〉(☰)为父 〈震〉(☳)为长男；〈坎〉(☵)为中男；〈艮〉(☶)为少男。
 →
 〈巽〉(☴)为长女；〈离〉(☲)为中女；〈兑〉(☱)为少女。
 〈坤〉(☷)为母

▲笔者发现，经文（卦爻辞）中的八经卦序与《说卦》传的排序有所不同，其排序为：

〈乾〉(☰)，〈坤〉(☷)，〈坎〉(☵)，〈离〉(☲)，〈震〉(☳)，〈巽〉(☴)，〈艮〉(☶)，〈兑〉(☱)。

1 2 3 4 5 6 7 8

这是笔者从卦爻辞中反推出来的，具体推导请见第三章“设象”。

▲以二进制表示的八卦序：

在数学中，不同的“位”制下有其不同的“值”，这叫“位值制”。

古巴比伦人采用六十进制，以60作为基数。希腊人，欧洲人直到公元16世纪，都将这套记数系统用于所有的数学与天文学的计算中。至今仍用于几何的角度及时间的计量中。

我国是最早使用十进制（以10为基数的记数法）的国家。夏代虽没有成熟的文字，但在制历过程中，对数字的需求，使其首先成熟。估计夏时的古人从双手十指模型，已悟得十进位的记数法。否则，哪来《夏时》中年长度为360（日）的数值。到了商代，从甲骨文中已发现有一至九、十、百、千、万等13个数。

在西方数学史中，“十进位记数法”被认为是印度人于公元500~600年（相当于中国南北朝至隋朝）发明的。然后于中世纪传入欧洲。显然这是对中国古代文明缺乏了解的结果。如果这是指“阿拉伯数字”及“0”（零）作为一个数，由印度人发明后经阿拉伯传入欧洲，可能与事实更接近些。

西周早期的古人，将数字进行了天地（奇偶）归类，并用两个实物符号为代表，堆叠成由两个符号组成的符号组——“卦”，无形中触摸到了“二进位值制”的新数学。当然，这个新数学时代的大门，最终是由德国数学家莱布尼兹（1646—1716年）打开的。

二进位值制，只需两个数字，例如“1”和“0”，遇二即进位。用这种进位法进行运算，既简且速，极具实用性，在当今的计算机中，被普遍用作信息交换码的编制。

“易”卦符号，实为二进制数码的符号表示式，它可转换成十进制的数值。变换公式为：

$$A = \sum_{n=1}^3 2^{n-1} \cdot a_n \quad \text{式中,} \quad \begin{array}{l} A \text{ 为十进制时的数值} \\ 2 \text{ 为二进制的基数} \\ n \text{ 为爻位数} \\ a_n \text{ 为“1”与“0”} \end{array}$$

例：当 $n=1$ ， $a_n=1$ 时， $A_1^1=2^{1-1} \cdot 1=1$ ，当 $n=2$ ， $a_n=1$ 时， $A_2^1=2^{2-1} \cdot 1=2$ 。

$n=1$ ， $a_n=0$ 时， $A_1^0=2^{1-1} \cdot 0=0$ ， $n=2$ ， $a_n=0$ 时， $A_2^0=2^{2-1} \cdot 0=0$ 。

$n=3$ ， $a_n=1$ 时， $A_3^1=2^{3-1} \cdot 1=4$ ， $n=3$ ， $a_n=0$ 时， $A_3^0=2^{3-1} \cdot 0=0$ 。

所以(101)： $A=A_1^1+A_2^0+A_3^1=1+0+4=5$

(010)： $A=A_1^0+A_2^1+A_3^0=0+2+0=2$

表 3 是二进制编码与十进位数值间的转换表。

表 3 二进制编码与十进位数值之转换

卦名	十进位数值 A	二进制编码 1 = (—) 0 = (---)	符号		二进制编码 0 = (---) 1 = (—)	十进位数值 A	卦名
乾	7	(111)	$\begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{smallmatrix}$ 	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{smallmatrix}$ 	(000)	0	乾
巽	6	(011)	$\begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{smallmatrix}$ 	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{smallmatrix}$ 	(100)	1	巽
离	5	(101)	$\begin{smallmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{smallmatrix}$ 	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{smallmatrix}$ 	(010)	2	离
艮	4	(001)	$\begin{smallmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{smallmatrix}$ 	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{smallmatrix}$ 	(110)	3	艮
兑	3	(110)	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{smallmatrix}$ 	$\begin{smallmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{smallmatrix}$ 	(001)	4	兑
坎	2	(010)	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{smallmatrix}$ 	$\begin{smallmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{smallmatrix}$ 	(101)	5	坎
震	1	(100)	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{smallmatrix}$ 	$\begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{smallmatrix}$ 	(011)	6	震
坤	0	(000)	$\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{smallmatrix}$ 	$\begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{smallmatrix}$ 	(111)	7	坤

表 3 中，右侧为以“0”代表刚爻（—），“1”代表柔爻（--），先对八经卦进行二进制编码，然后，再转换成十进制数值，由此得到八经卦序为：

〈乾〉〈巽〉〈离〉〈艮〉〈兑〉〈坎〉〈震〉〈坤〉

0 1 2 3 4 5 6 7

其特点是卦序中以〈乾〉为首〈坤〉为尾，首尾二卦序之和都为 7（0+7，1+6，2+5，3+4）。凡十进制数值之和为 7 的两个卦，在卦形上必具有反对称的结构特征。如果模仿《说卦》的描述，则为：“天地定位，风雷相搏；火水相射，山泽通气。”由此，以首尾各取一卦的成对方式排成序，则为：

〈乾〉〈坤〉〈巽〉〈震〉〈离〉〈坎〉〈艮〉〈兑〉

这一排序，与《说卦》传中的八卦序有些相似，只是〈震〉〈巽〉换位，〈离〉〈坎〉颠倒。

表 3 中，左侧为以“0”代表柔爻（--），“1”代表刚爻（—），对八经卦进行二进制编码，然后，换算成十进制数值进行排序为：

〈坤〉〈震〉〈坎〉〈兑〉〈艮〉〈离〉〈巽〉〈乾〉

0 1 2 3 4 5 6 7

八卦序中变成〈坤〉为首，〈乾〉为尾了。如以首尾各取一卦成对方式排成序，则为：

〈坤〉〈乾〉〈震〉〈巽〉〈坎〉〈离〉〈兑〉〈艮〉

与《说卦》传中的八卦序，差在〈乾〉〈坤〉颠倒，〈艮〉〈兑〉易位了。

5. 六十四卦的排序与结构性质

关于六十四个别卦的编排方式，历史上可能曾有过多种，最终才定型为今通行本的排序方式。在“十翼”中，《序卦》与《杂卦》是与卦序相关的两篇易传。

让我们依《序卦》与《杂卦》的文字，分别将六十四卦的卦体排成两条卦链，分别列于表4、表5中，将两表进行对比，不难发现：

①构成这两条卦链的基本单位是一对一对的“卦偶”。并且这些“卦偶”的构成，在《序卦》与《杂卦》中都是相同的。然后再由这些“卦偶”相互串联在一起。

②构成“卦偶”的结合力，起源于两卦在结构上的对称性（唐·孔颖达称为“相覆”）与反对称性（晋·韩康伯称“相错”，孔颖达称“相变”）。由此成为编排卦序的骨架。

③在解读各自的卦序时，无论《序卦》抑或《杂卦》，并非都与卦偶的结构特征相关联，更主要的是用卦名、卦义来表述的。只有下面以反对称结构为特征的四对“卦偶”，两传作者的解读，才与“卦偶”的结构特征相关联。

①《乾》(䷀) / 《坤》(䷁)：《序卦》：“有天地然后万物生焉……”。

以天地之对释《乾》 / 《坤》之“对偶”。

《杂卦》：“《乾》刚《坤》柔”。

以刚柔释《乾》 / 《坤》“对偶”。

②《坎》(䷜) / 《离》(䷝)：《序卦》：“《坎》者陷也。陷必有所丽，故受之以《离》”。

《坎》陷《离》依。

《杂卦》：“《离》上也，《坎》下也。”

以上下释《离》火，《坎》水“对偶”。

③《颐》(䷚) / 《大过》(䷛)：《序卦》：“物畜然后可养，故受之以《颐》，“颐”者养也。

不养则不可动，故受之以《大过》。”

“养”与“不养”。

《杂卦》：“《大过》颠也，《颐》养正也”。

“颠”与“正”。

④《小过》(䷽) / 《中孚》(䷼)：《序卦》：“有其信者必行之，故受之以《小过》。”

“信”与“过”。

《杂卦》：“《小过》过也，《中孚》信也。”

“过”与“信”。

对于另外 28 对卦形结构对称的“卦偶”，其解读与结构的对称性就不一定相关了。

(1) 《序卦》传的卦序

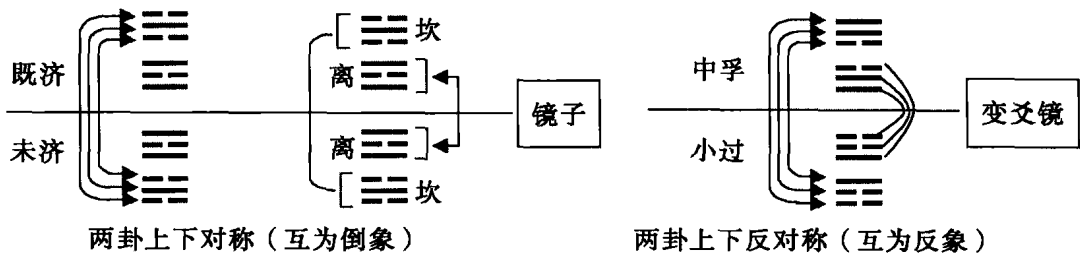
《序卦》作者将“卦偶”全部拆开，在卦名、卦义中找出卦与卦之间的“结合力”，把它们串联起来，形成一条义理上的因果之链。有的是前卦为因，后卦为果；有的则是前为因，后为物极必反之果。例如“家道穷必乖，故受之以《睽》。‘睽’者乖也。乖必有难，故受之以《蹇》，‘蹇’者难也。物不可以终难，故受之以《解》。‘解’者缓也。缓必有所失，故受之以《损》。‘损’而不已必益，故受之以《益》。”此中，《睽》为《蹇》之因，《解》为《蹇》的物极必反之果，也是《损》的前因；而《益》则是《损》的物极必反之果。

当然，其中的许多解读，是十分勉强的，多有自圆其说的色彩。

表 4 《序卦》传之卦序排列表

(乾) ¹ 	屯 ³ 	需 ⁵ 	师 ⁷ 	小畜 ⁹ 	泰 ¹¹ 	同人 ¹³ 	谦 ¹⁵ 	镜子
 (坤) ²	蒙 ⁴ 	讼 ⁶ 	比 ⁸ 	履 ¹⁰ 	否 ¹² 	大有 ¹⁴ 	豫 ¹⁶ 	
随 ¹⁷ 	临 ¹⁹ 	噬嗑 ²¹ 	剥 ²³ 	无妄 ²⁵ 	(颐) ²⁷ 	(坎) ²⁹ 	咸 ³¹ 	镜子
 蛊 ¹⁸	观 ²⁰ 	贲 ²² 	复 ²⁴ 	大畜 ²⁶ 	(大过) ²⁸ 	(离) ³⁰ 	恒 ³² 	
遁 ³³ 	晋 ³⁵ 	家人 ³⁷ 	蹇 ³⁹ 	损 ⁴¹ 	夬 ⁴³ 	萃 ⁴⁵ 	困 ⁴⁷ 	镜子
 大壮 ³⁴	明夷 ³⁶ 	睽 ³⁸ 	解 ⁴⁰ 	益 ⁴² 	姤 ⁴⁴ 	升 ⁴⁶ 	井 ⁴⁸ 	
革 ⁴⁹ 	震 ⁵¹ 	渐 ⁵³ 	丰 ⁵⁵ 	巽 ⁵⁷ 	涣 ⁵⁹ 	(中孚) ⁶¹ 	既济 ⁶³ 	镜子
 鼎 ⁵⁰	艮 ⁵² 	归妹 ⁵⁴ 	旅 ⁵⁶ 	兑 ⁵⁸ 	节 ⁶⁰ 	(小过) ⁶² 	未济 ⁶⁴ 	

镜子上下，两卦对应位的爻，如爻性相同（构成实物与镜影关系），称为“对称”，这时，镜子上下两卦互为倒象构成“相覆”关系。如爻性相反，称为“反对称”。此时，上下两卦互为反象构成“相变”关系，镜子实际成了“变爻镜”。例如：

说明：①变爻镜：镜面两边的两个卦，其对应爻位上的二爻，爻性相反，成“反对称”。犹如通过镜子改变了爻性。

②镜子：镜面两边的两个卦，对应爻位上的一对爻，其爻性相同，构成“对称”关系。两卦犹如“实物”与“镜影”。

表4的六十四卦中，“相覆”之卦，28对，56个。两卦镜子上下成实物与镜影之对称关系。“相变”之卦（卦名用括号标示），四对8个。镜子上下之两卦，各爻爻性刚柔相反。

由上可见，今通行本《周易》之排列方式，是相当科学的。既反映了卦体在结构形式上的对称性，又在卦义上，一卦扣一卦，形成了因果之链条。能排出如此高明之顺序，对于2000多年前的古人来说，实属难能可贵。这种有序性，对于防止传承过程中卦序之错乱显然是十分有效的。

(2)《杂卦》传的卦序

《杂卦》的解读，用晋·韩康伯的话来说，就是“以异相明”（为主），“以同相类”（为辅）。前者如“《乾》刚《坤》柔”，“《比》乐《师》忧”，“《兑》见《巽》伏”，“《革》去故《鼎》取新”等，在卦义上相异而偶，形成卦对。后者如“《谦》轻《豫》怠”，“《大有》众也，《同人》亲也”，“《需》不进也，《讼》不亲也”，“《大壮》则止，《遁》则退也”等，在卦义上相近而合，形成卦偶。这是对“卦偶”内结合力的解读，但对“卦偶”间何以能链接，并未见说明。

表5是《杂卦》传的对偶卦序表。由表可知：

①《杂卦》的卦序与《序卦》的卦序显然不同。

②最后四对卦偶，对镜子既不构成对称，也不构成反对称。宋儒就已明确指出是

表5 《杂卦》传的对偶卦序表（上下阴阳对称或反对称）

(乾) ¹ 	比 ³ 	临 ⁵ 	屯 ⁷ 	震 ⁹ 	损 ¹¹ 	大畜 ¹³ 	萃 ¹⁵ 	镜子
 (坤) ²	 师 ⁴	 观 ⁶	 蒙 ⁸	 艮 ¹⁰	 益 ¹²	 无妄 ¹⁴	 升 ¹⁶	
谦 ¹⁷ 	噬嗑 ¹⁹ 	兑 ²¹ 	随 ²³ 	剥 ²⁵ 	晋 ²⁷ 	井 ²⁹ 	咸 ³¹ 	镜子
 豫 ¹⁸	 贲 ²⁰	 巽 ²²	 蛊 ²⁴	 复 ²⁶	 明夷 ²⁸	 困 ³⁰	 恒 ³²	
涣 ³³ 	解 ³⁵ 	睽 ³⁷ 	否 ³⁹ 	大壮 ⁴¹ 	大有 ⁴³ 	革 ⁴⁵ 	(小过) ⁴⁷ 	镜子
 节 ³⁴	 蹇 ³⁶	 家人 ³⁸	 泰 ⁴⁰	 遁 ⁴²	 同人 ⁴⁴	 鼎 ⁴⁶	(中孚) ⁴⁸ 	
丰 ⁴⁹ 	(离) ⁵¹ 	小畜 ⁵³ 	需 ⁵⁵ 	(大过) ⁵⁷ 	渐 ⁵⁹ 	既济 ⁶¹ 	未济 ⁶³ 	镜子
 旅 ⁵⁰	(坎) ⁵² 	履 ⁵⁴ 	讼 ⁵⁶ 	姤 ⁵⁸ 	(颐) ⁶⁰ 	归妹 ⁶² 	夬 ⁶⁴ 	

疑为错简之卦偶

更正之卦偶

(大过) 	渐 	既济 	姤 	镜子
(颐) 	归妹 	未济 	夬 	

错简了。依蔡渊的方案今纠正于下。如果错简说是正确的，人们不禁会问：既有《序卦》，另作《杂卦》又有何用？从《杂卦》的文字表述来看，“以韵协之，又似非误”（朱熹），似乎作者另杂有别的内涵，只是至今未被真正识破。也许《杂卦》只是“易”的另一派别的排序方式，后人把它想得过于神秘了。

③ 《乾》/《坤》，《小过》/《中孚》，《离》/《坎》，以及《大过》/《颐》四对卦

偶（表中卦名用括号标出），各爻成上下镜面反对称，上下两卦互为反象（韩康伯称为“相错”，孔颖达称为“相变”）。

④其余的 28 对，56 个卦，两两相偶，构成对称关系，上下两卦互为倒象（孔颖达称为“相覆”）。

(3) 二进制的卦序

《杂卦》传中所排出的反对称的卦仅 4 对 8 个，但如依二进位数码换算成十进制数值进行六十四卦的排序，立即可找出 32 对左右阴阳反对称的卦偶（表 6）。也可变换成 28 对上下阴阳反对称的卦偶（表 7）

二进制数码变换成十进制数值（A）的公式为：

n：爻位数

$$A = \sum_{n=1}^6 2^{n-1} a_n \quad \text{式中，} a_n: \text{当 (—) 为 1 或 0 时，(--) 可为 0 或 1。因此，}$$

每一个 A 可对应两个卦，且两个卦之间存在左右反对称关系，虞翻称之为“旁通”，大概取之《文言传》的话：“六爻发挥旁通情也”。意思是泛而言之，六十四卦皆由六爻发挥阴阳旁通之情而来。

表 6 32 对左右刚柔反对称卦偶

乾 ☰ 0 坤 ☷	小畜 ☴ 8 豫 ☱	大有 ☰ 16 比 ☶	大畜 ☰ 24 萃 ☴
姤 ☴ 1 复 ☱	巽 ☴ 9 震 ☳	鼎 ☱ 17 屯 ☳	蛊 ☱ 25 随 ☱
同人 ☲ 2 师 ☶	家人 ☲ 10 解 ☱	离 ☲ 18 坎 ☵	贲 ☶ 26 困 ☱
遁 ☶ 3 临 ☱	渐 ☴ 11 归妹 ☱	旅 ☲ 19 节 ☱	艮 ☶ 27 兑 ☱
覆 ☱ 4 谦 ☱	中孚 ☱ 12 小过 ☱	睽 ☱ 20 蹇 ☵	损 ☱ 28 咸 ☱
讼 ☱ 5 明夷 ☱	涣 ☱ 13 丰 ☱	未济 ☲ 21 既济 ☵	蒙 ☱ 29 革 ☱
无妄 ☲ 6 升 ☱	益 ☱ 14 恒 ☱	噬嗑 ☲ 22 井 ☱	颐 ☱ 30 大过 ☱
否 ☷ 7 泰 ☱	观 ☱ 15 大壮 ☱	晋 ☱ 23 需 ☱	剥 ☱ 31 夬 ☱

↑ 变爻镜 ↑
(左右反对称)

↑ 变爻镜 ↑
(左右反对称)

↑ 变爻镜 ↑
(左右反对称)

↑ 变爻镜 ↑
(左右反对称)

表 6 中，十进位数值 A 所对应的两个别卦，互为左右反象。

对比表 6、表 7 可知：二表中除了《乾》/《坤》，《坎》/《离》，《中孚》/《小过》，《颐》/《大过》，形成卦偶的二卦，皆不相同，或者说，构成左右反对称的卦偶与构成上下反对称的卦偶是不相同的。

表 7 28 对上下刚柔反对称卦偶

乾	夬	大有	小畜	履	同人	姤	遁	无妄	中孚	大畜	大壮	讼	巽	变爻镜
坤	复	师	谦	豫	比	剥	观	萃	小过	升	临	晋	艮	变爻镜
鼎	大过	家人	离	革	兑	需	益	损	涣	噬嗑	贲	丰	解	变爻镜
蒙	颐	蹇	坎	屯	震	明夷	咸	恒	旅	困	井	节	睽	变爻镜

变爻镜 镜子 变爻镜	否	渐	随	既济
	泰	归妹	蛊	未济

《否》/《泰》，《渐》/《归妹》，
《随》/《蛊》，《既济》/《未济》四对卦
偶为刚柔对称。而六画卦内部，上下三画
卦间则存在刚柔反对称关系。

(4) 帛书《周易》之卦序

1973 年长沙马王堆汉墓出土的帛书《周易》之卦序与今通行本《周易》的卦序不同，这说明流传到秦汉之际，《周易》之版本仍未完全统一。这充分说明《周易》确非一人一时之作。同时也折射出古时没有版权意识，任何人都可以传抄篡改作品。当然，也可能此卦序是另外的“易”的排卦方法。

从帛书《周易》的卦序，不难看出，它们是由上下两列八经卦相互交汇而成六十四卦阵列。那么，这上下两列八经卦的卦序如何确定？

帛书《周易》中说：“天地定立（位），山泽通气，火水相射，雷风相搏（薄）。”

这段话显然来自《序卦》。但又有两处变化：“水火不相射”变成了“火水相射”，这个“不”字去得有理；但“水火”变成了“火水”，显然抄错了，今予改回，并绘成图3。

乾坤定上下之位，
坎离列左右之门，
艮兑震巽相对而立，
此乃阴阳相配之形。
（左边四卦乾艮坎震为阳卦；
右边四卦巽离兑坤为阴卦。）

图3 帛书《周易》八卦方位图

由图可列出二列八经卦：

上列：乾艮坎震坤兑离巽（逆时针方向排序）；

下列：乾坤艮兑坎离震巽（阳卦阴卦两两对立排序）。

帛书《周易》中的六十四别卦的排序，即是由前述两列不相同的经卦（三画卦），两两相重构成别卦（六画卦）的次序。这种序列的特点是，在上下卦的构建上很有规律可循，便于记忆与查用。但在相邻两卦间，既不出现正反对称之形式（“非覆即变”），也不存在前后因果之义，这是它不如今通行本卦序之处。

帛书《周易》卦序表请见下篇。

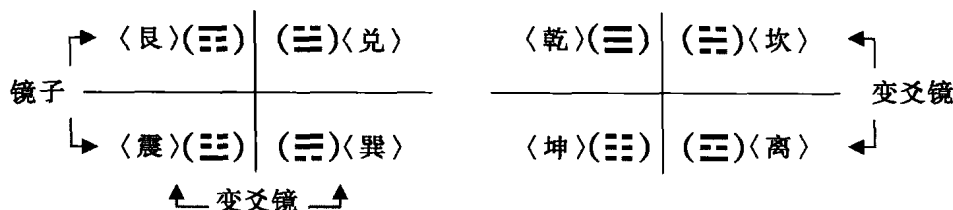
(5) 别卦的结构特征源自八经卦的同爻异构

其实，六十四卦卦形之所以出现这种结构特征，与八经卦中存在“同爻异构”现象有关。

如果不考虑结构，八经卦其实只有四卦：

- 三阳卦：〈乾〉(☰)。
- 一阳二阴卦：〈艮〉(☶)，〈坎〉(☵)，〈震〉(☳)。
- 二阳一阴卦：〈兑〉(☱)，〈离〉(☲)，〈巽〉(☴)。
- 三阴卦：〈坤〉(☷)。

八经卦间存在“对称”与“反对称”关系，导致六十四别卦间出现结构的“对称”与“反对称”性。

●此外，两个卦的“对称”关系，又可分为上下翻倒的“相覆”关系（互为倒象），与上下两经卦颠倒的“相综”关系。（注意：“相综”是以“经卦”为单元所体现出的结构特征；“相覆”则是以“爻”为单位所显现的对称与反对称。）

★凡由〈乾〉(☰)、〈坤〉(☷)、〈坎〉(☵)、〈离〉(☲)四经卦所构成的别卦，两卦对偶时，“相覆”结果与“相综”结果完全相同，两个别卦间显示出镜影与实物的对称性，彼此互为倒影，也相当于两个别卦的上下两经卦的换位。存在这种关系的卦共12个（表8）。

表8 12个既相综又相覆的卦

比 ☰☷	晋 ☲☱	否 ☷☶	大有 ☰☷	需 ☵☶	既济 ☵☲
师 ☷☶	明夷 ☲☶	泰 ☶☳	同人 ☲☱	讼 ☲☶	未济 ☲☵

← 镜子

表9 44个“相综”的卦（别卦的上下两经卦颠倒的卦偶）

姤 ☴	履 ☵☲	无妄 ☲☳	遁 ☶☷	升 ☴☳	临 ☲☱	复 ☲☶	谦 ☶☱	鼎 ☲☱	睽 ☲☵	噬嗑 ☲☲	旅 ☲☱
小畜 ☴☰	夬 ☱☲	大壮 ☳☲	大畜 ☶☰	观 ☶☲	萃 ☲☱	豫 ☲☱	剥 ☶☲	家人 ☲☱	革 ☲☶	丰 ☲☱	贲 ☲☱
涣 ☴☳	中孚 ☴☲	益 ☴☲	渐 ☴☲	困 ☲☱	咸 ☲☱	随 ☲☱	解 ☴☲	颐 ☶☲	蹇 ☶☵		
井 ☴☳	大过 ☴☲	恒 ☴☲	蛊 ☴☲	节 ☳☲	损 ☲☱	归妹 ☲☱	屯 ☲☵	小过 ☴☲	蒙 ☶☳		

表 10 44 个“相覆”的卦（两卦上下对称）

临 	屯 	震 	损 	大畜 	萃 	谦 	噬嗑 	兑 	随 	剥 	井
观 	蒙 	艮 	益 	无妄 	升 	豫 	贲 	巽 	蛊 	复 	困
咸 	涣 	解 	睽 	大壮 	革 	丰 	小畜 	渐 	夬 	镜子	
恒 	节 	蹇 	家人 	遁 	鼎 	旅 	履 	归妹 	姤 		

★凡由〈震〉（䷲）、〈艮〉（䷳）、〈兑〉（䷹）、〈巽〉（䷸）四经卦所组成的别卦，其“相覆”与“相综”的结果却不相同。其中，“相综”的卦 44 个（表 9），22 对卦偶以上下两经卦相互颠倒为特征。“相覆”的卦，也是 44 个（表 10），22 对卦偶以卦形互为翻倒为特征。如果各加上表 11 中既“相综”又“相覆”的 12 个卦，则“相综”，“相覆”的卦，各为 56 个。

▲对“相综”的卦，加上《乾》《坤》《离》《坎》《巽》《兑》《震》《艮》，正好为 64 个卦。所少的这 8 个卦，均为上下经卦相同的别卦，上下经卦换位，仍为原卦。

▲对“相覆”的卦，加上《乾》/《坤》，《颐》/《大过》，《坎》/《离》，《中孚》/《小过》，正好为 64 个卦。所少的 8 个卦，存在上下，左右都为反对称（“相变”、“相错”、“旁通”）关系。

表 11 8 个上下“相覆”，左右“相变”之卦

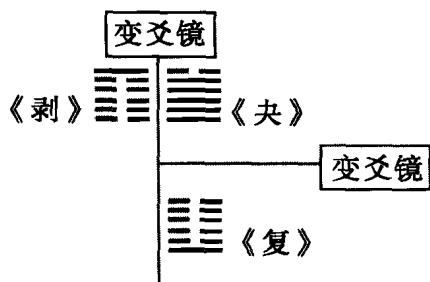
泰 	否 	既济 	未济 	渐 	归妹 	蛊 	随
否 	变爻镜	未济 	变爻镜	归妹 	变爻镜	随 	变爻镜
镜子							

▲另有上下“相覆”（对称），左右“相变”（反对称）之卦 4 对 8 个（表 11）

其中，《泰》/《否》，《既济》/《未济》两对卦偶，上下“相覆”（对称）、“相综”（上下经卦颠倒）；左右“相变”（反对称）“相错”、“旁通”，可称为“三合一”（“三重对称性”）的卦偶。《渐》/《归妹》、《蛊》/《随》，上下“相覆”但不“相综”。关于

“相覆”与“相综”，学“易”者常混淆不清，此正可做启蒙之示例。

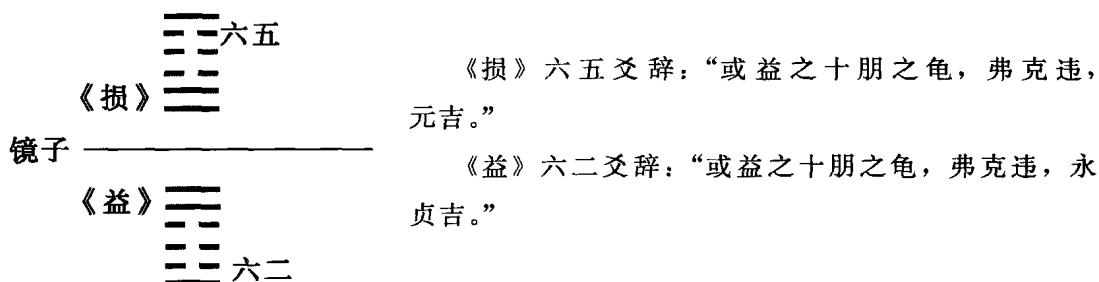
△《剥》、《夬》与《复》三卦，构成左右，上下反对称，即左右、上下“相变”的三个卦是不同的。

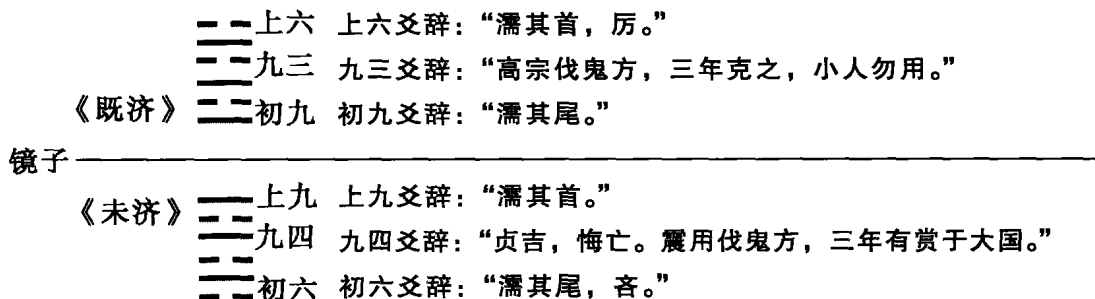
(6) 结构对称与爻辞

两个“相覆”（互为倒象）之卦，不仅在卦形结构上具有镜面对称性，成为“同爻异构体”，在卦义上存在“以异相明”或“以同相类”的关系，而且在两卦对应之爻义、爻辞，也存在相似性或相应性。

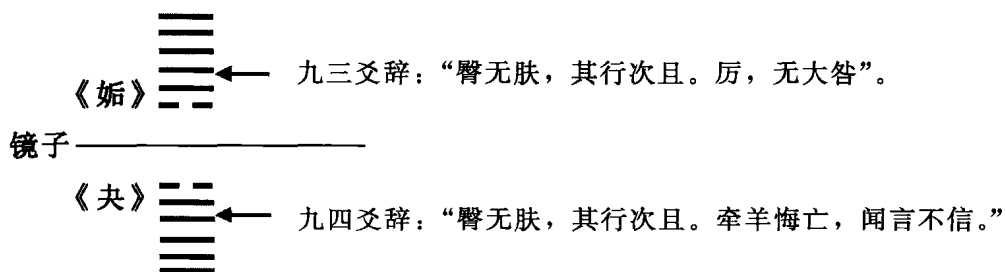
例 1. 《损》/《益》两卦之卦形具有对称性，相对应位的爻辞极为相似。

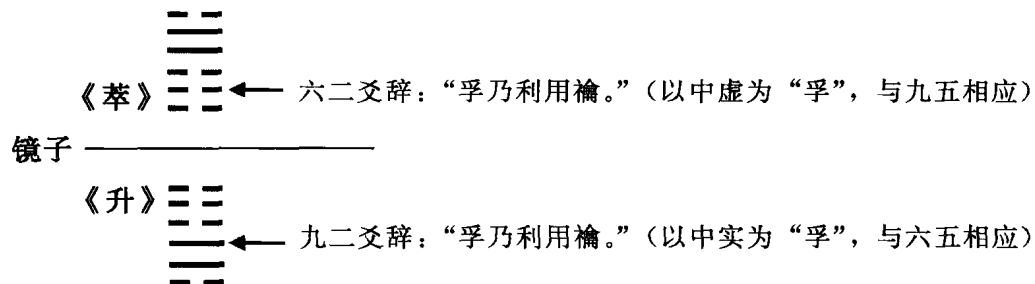
例 2. 《既济》/《未济》两卦，卦形也具对称性，对应位的爻辞也很相似。

又如，《姤》/《夬》卦偶，对应位的爻辞也颇相似。

例 3.《萃》/《升》两卦的第二位爻辞相同，尽管二者在镜前并不对称。

依占筮规则所求得的一组线段符号，称为“卦”，古人将其视为“神明”对占问所提供的答复。为了解读这个答案，必须从符号下载文字信息，也就是将符号翻译成文字。为此，首先必须从六画卦中找出以不同形态存在的三画卦（正象，倒象，反象，补象。）以及处于其间的相关的爻（这叫“取象”）；然后引入假设（这叫“设象”），利用一些推演规则推演出所占问的文字答案。智取卦象，巧用爻象，是检验用“易”水平的首要标准。我们在此花费这么多笔墨，明为介绍六十四卦的卦序及结构，实为使读者熟悉卦的结构特性，以便在取卦爻象时，能敏锐地、灵活地、熟练地运用对称性（互为倒象）与反对称性（互为反象）。

第三章 “易”卦的解读：由符号推演文字信息

易卦是象与数的融合体，这“象”，是指“卦”为天下万象之拟象，就是卦爻象；这“数”，是指“易”数用蓍草的刚柔之性，直弯之形转化成的两个卦画，它既是象之魄，又是数之魂。

卦的功用有二：一是“通神明之德”，即用“卦”可窥测神明的意向，这其中隐含对占问的回答；二是“类万物之情”，即用“卦”可归类万物的实情。卦相当于在数字水平上的（一个）数学模型（排列组合），天下之万事万物都可分类纳入 64 个数模之中，使得对事物的认识，变得更为简单容易了。

《周易》的经部由 64 个“易”卦所构成；每卦又由卦体符号、卦名与七小段文字所组成。

现在见到的“卦名”，从《左传》、《国语》的筮例知道，在春秋时代（公元前 770—前 476 年）就已定格。可能是从卦象和（或）卦爻辞凝缩出来的一卦的主题辞，也是一卦的标记与代码，以便于彼此区别。

所系的七段文字，在《左传》、《国语》中统称为“繇”（zhòu）。到了战国时代（公元前 476 年—前 256 年），在《易传》中，第一段文字称为“彖”（tuàn）；第二至第七段文字称为“爻”或“爻之辞”。到了唐代，孔颖达（公元 574—648 年）在《周易正义》中始称“彖”为“卦辞”，称“爻”为“爻辞”。唐文宗时（约公元 836 年）将《周易正义》等十二经籍刻于石碑，世称《唐石经》（属先秦的“古文本”），乃今本《周易》之源。朱熹的《周易本义》，据称取诸吕祖谦的古文本。

到了战国时代，出现了若干解读《周易》的著作，这就是十篇《易传》：

其中《彖》上下，大小《象》，《文言》共五篇为解卦爻辞及释卦的“传”；

《系辞》上下，《说卦》三篇为综论《周易》的“传”；

《序卦》与《杂卦》两篇为论卦序及卦体结构的“传”。

在《史记》中，司马迁认为这些解经之“传”是孔子所述，故称其为《易大传》。东汉初的《易纬》则将它们称为“十翼”。所谓“翼”，是指其为主经《周易》的羽翼。

在汉朝以前“传”与“经”是分立的。汉灵帝熹平四年（公元 175 年）将《周易》等七部经籍刻于石碑，称为《汉石经》，又称《熹平石经》。其版本为西汉时以隶书转译后的梁丘氏《周易》，称为“今文本”，但仍为“经”“传”分列本。“今文本”之

《易》亡于西晋至宋代，后人因此称其为“绝学”。

郑玄（公元127—200年）注《易》时，为方便阅读，将《彖》与《象》系于各卦卦辞之后；王弼注“易”时，又将《文言》分隶于《乾》、《坤》两卦之后，成为今通行本的格式。

一、寻找卦爻辞由来的线索

在《周易》的经文中没有明说卦爻辞的由来。

在春秋的《左传》、《国语》中有22个古筮例。当时的筮史在断卦的吉凶时，有一些简短的解说，从中可梳理出古人从卦体符号推导文字的思维信息，以及由文辞断卦的吉凶的方法。

(1)《系辞》中的些许文字片段，对解读易卦，可起到指点迷津的作用。

(2)在《说卦》中，列出了古人所曾用过的八卦象征物（设象）共约120余种。

(3)《彖》传下载信息的途径：

利用八卦的象征性，即所谓“卦象”，诠释六爻卦上所隐含的信息。

利用卦中的关键之爻的爻象，即该爻的爻性、爻位、爻义，以及爻际关系（相“比”、相“应”），来解读卦与爻上附载的信息。

(4)《小象》传主要是从“爻象”，即爻性、爻位，及爻际间的相“比”、相“应”关系来诠释爻辞。

(5)由《序卦》及《杂卦》中一对对的卦偶，揭示了六十四卦结构中存在的对称性与反对称性。

由上述线索可归纳出如下的释卦方法：

首先，从六爻卦中取出所含的三爻卦（经卦），这叫“取象”；

然后，将八经卦赋予特定的假设，称为“设象”；

最后，当经卦间相重、相遇时，和（或）爻在卦内或卦间因相“比”、相“应”，或失位纠正而变动时，它们所附载的象征对象之间便会发生碰撞，或相谐、相济、相辅为“吉”；或相悖、相离、相克为“凶”；知“悔”可趋“吉”，持“吝”将有“凶”。

笔者据上述线索，拟出一个释卦爻辞的方法，再以《周易》中的卦爻辞及《左传》与《国语》中的22个古筮例为范例，用“尝试法”检验并完善之。

①用拟得之法，去解读甲卦的卦爻辞；在取象、设象、推演规则、判断标准中发现存在之不足。

②修正所拟之法，使能适用甲卦之释。

③用修正后的方法，再去解读乙卦；可能又发现小疵。

④再修正之。并用再修正后的方法，去释丙卦；可能又发现小疵。

⑤进一步修正方法，直到用所得方法能较满意地诠释六十四卦。

所谓“满意”是指尽可能巧妙地取经卦之象，以使“设象”尽可能地少，并且所设之象，前后尽可能地一致。比如，在释甲卦时，设〈坎〉为数三，而释乙卦时，又设〈震〉为三，这种前后矛盾的设象就不可取（在尚秉和著《周易尚氏学》中比比皆是）。古人可能通过大量的、长期的筮占实践，已将上述小疵磨合光了，于是得出了一套较为完整合理的解读易卦的潜规则。

二、由卦体符号推演文字信息的思路

《系辞》上说：“易无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故”。意思是易卦乃一组线段符号，不会思索，也无所作为，寂静不动。然而一旦感应，就可通晓天下的万物。

如何使“卦”有感而应呢？我们先人的超常智慧又一次爆发了。

既然“卦”是“圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜”的产物，是将天下深奥万物抽象归纳为64个符号化的数模，那么，在解读这些符号时，就意味着必须将符号再还原为实物，使符号间的接触转化为物象间的碰撞与较量，由此产生得失与爱恶，因而出现了“吉凶悔吝”与“无咎”。“吉凶者，言乎其失得也；悔吝者，言乎其小疵也；无咎者，善补过也。”（《系辞》）

将符号还原为实物，就是为八经卦设置“假设”，犹如为电脑输入了指令程序，其威力就显现出来了，于是“感而遂通天下之故”。在此，“卦”就是一个“信息感应器”或者称“信息推演器”。输入“假设”，利用卦形中预设的推演规则（其实也是假设），“刚柔相推，变在其中矣，系辞焉而命之，动在其中矣”，“吉凶悔吝者，生乎动者也。”

这种引入“假设”作为推演的出发点，运用推演规则，推演出一系列的推论；完成推演后，“假设”便自动退出，而推论则独立于假设之外而存在。这种思维方式，简直就像是后世自然演绎逻辑（思维）的雏形。关于自然演绎逻辑，1934年由德国人G. 根岑和波兰人S. 雅夫可夫斯基分别发表了纲领性论文，15年之后得到学界广泛的认可与传播。加拿大逻辑学家F.J. 佩尔蒂埃在《自然演绎简史》（1999年）中指出，自然演绎是对“逻辑学的一个创新”，它“在逻辑史上的重要性不亚于鲁宾逊于1965年发现的分解法和弗雷格于1879年发现的逻辑方法，甚至不亚于亚里士多德于公元前4世纪发现的三断论”。^①

① 陈晓平，自然演绎逻辑导论，中山大学出版社，2006

约在古希腊奇迹（公元前 500—前 300 年）之前数百年，古代的中国人能展现出如此神奇的智慧，简直令人匪夷所思！难怪爱因斯坦在 1953 年感慨说：“西方科学的发展是以两个伟大的成就为基础，那就是：希腊哲学家发明形式逻辑体系（在欧几里得几何学中），以及通过系统的实验发现有可能找出因果关系（在文艺复兴时期）。在我看来，中国的贤哲没有走上这两步，那是用不着惊奇的。令人惊奇的倒是，这些发现（在中国）全都做出来了。”

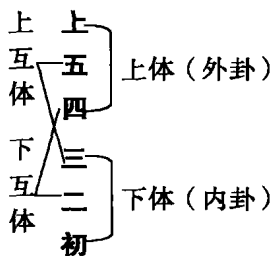
由于取象不同，以及设象有别，由同一符号，可下载出不同的文字信息来，并且得出不同的推论：可能做甲事“吉”，做乙事“凶”，做丙事则可“无咎”。如果把卦体符号比做“剧团”，输入的假设比做“剧本”，下载的文字比做演出的“剧目”，“剧目”可不断更迭，但都是这个“剧团”在演出。

三、从卦体符号推演文字信息的方法

1. 取象

(1) 直接从别卦中取经卦（不妨称为“正象”或“本象”）

一个六画卦（别卦），刚柔两爻是其组成的基本单位；三画卦（经卦）是构成它的结构单元。所谓“取象”是指从六画卦中分割出三画卦。

其中，初、二、三爻构成“下体”（又称“内卦”）；

四、五、上爻构成“上体”（又称“外卦”）；

二、三、四爻组成“下互体”；

三、四、五爻组成“上互体”。（京房称其为“约象”）。

将一个六画卦分解为四个三画卦，这种化整为零的方法，颇有“还原式思维”的味道。

“互体”最早出于《左传·庄公二十二年》的古筮例中。陈侯使筮之，“遇《观》（䷓）之《否》（䷋）”。周史解此二卦时说：“〈坤〉，‘土’也；〈巽〉，‘风’也；〈乾〉，‘天’也；风为天，于土上，山也。”杜预注曰：“〈巽〉变为〈乾〉，故曰风为天；（《否》卦）自二至四有〈艮〉象，〈艮〉为山。”杜预是怎么知道的？据《晋书·武帝纪》所载，咸宁五年（公元 279 年）汲县从战国魏襄王冢（约公元前 300 年左右）出土了大量的古竹书，其中《师春》一卷，“纯集疏《左氏传》卜筮，上下次第及其文义，皆与《左传》同”。杜预从筮例的疏释中，知道有“互体〈艮〉山”一说。（“互

体”一名可能出于汉儒）可见春秋时代古人已知用互体释卦。

在《系辞》上已隐示有“互体”，但称为“中爻”。“其初难知，其上易知，本末也。……若夫（至于）杂物撰德，辨是与非，则非其中爻不备。”意思是说，初爻在事之始，动向未明，难知善恶，到上爻事态已明，吉凶易知，这只是卦的始末。若欲知卦义明辨是非，则还得窥“中爻”才行。什么是“中爻”呢？笔者以为是指“三、四”两爻。理由如下：

①三、四爻为别卦的中间之爻（人位）；②三爻为下互体的“中爻”；③四爻为上互体的“中爻”。

可见三、四爻处于卦的中枢之位。所以《系辞》上说：“三与五同功而异位，三多凶，五多功”；“二与四同功而异位，其善不同，二多誉，四多惧”。二、五虽“多誉”、“多功”，三、四则“多凶”、“多惧”，忽视了三、四爻，判别是非与吉凶就难完备。

关于“中爻”，（汉）崔憬认为指“二、三、四、五”四爻；（唐）孔颖达认为是指“二、五”二爻。（西汉）京房已看出是“互体”。如是，笔者以为“中爻”非“三、四”两爻莫属，暗指在初爻与上爻间的上、下互体。

（2）取经卦的对称之象：“倒象”（汉代称“覆象”）

▲构思的原型：

在铜镜或水中的影与人相对称，互为“倒象”。

设想在身体的中轴有一面镜子，则左右眼、耳、手、腿都相互对称，互为“镜影”。

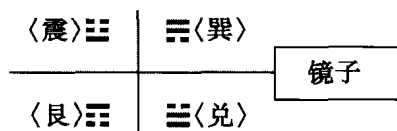
▲最早的“倒象”隐匿于《序卦》与《杂卦》的卦偶中，二卦互为“倒象”。（见第二章）

▲“倒象”的功用：当背影难识真容时，不妨通过镜子中的影像来认知。这是古人智慧的体现。

▲2001年陕西长安西仁村西周窑址，出土的陶拍上有两对筮数，互成倒象，表明当时的古人已知两者间的对称关系（卦名是笔者加上去的）。

左右对称			
《小畜》	— — 六 — — —	— — — 六 — —	《履》
《既济》	六 — 六 — 六 —	— 六 — 六 — 六	《未济》

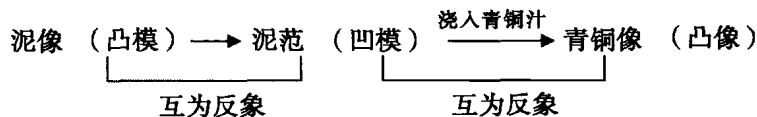
▲八经卦中，〈震〉(䷲)的倒象为〈艮〉(䷳)；〈巽〉(䷸)的倒象为〈兑〉(䷹)：

〈乾〉(䷀)、〈坤〉(䷁)、〈坎〉(䷜)、〈离〉(䷝)的倒象仍为本身，即实物与镜影是同一的。

(3) 取经卦的反对称之象：“反象”（汉代称“伏象”）

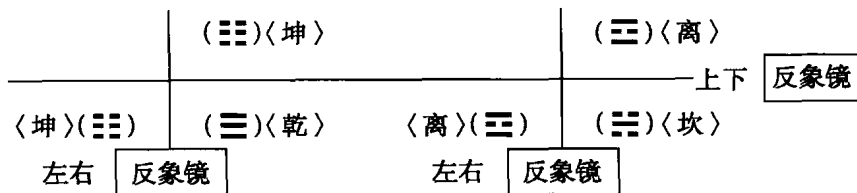
▲构思原型：铸造铜或青铜器时的凹凸模，就是互为“反象”。

▲最早的“反象”隐存于《序卦》、《杂卦》的卦偶中。（见第二章）

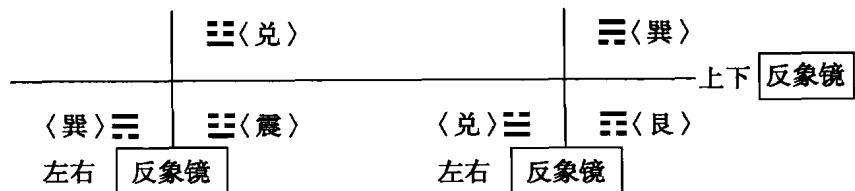
▲“反象”的功用：当用“正象”不足以解读卦义时，古人想出用“反象”来诠释。这“反象”是“正象”通过一面特殊的镜子（不妨称为“反象镜”）所构成的反对称关系。对于卦体，通过“反象镜”，镜子两边的爻性，正好相反。故又可称“变爻镜”。

▲八经卦中，〈乾〉(䷀) / 〈坤〉(䷁)；〈坎〉(䷜) / 〈离〉(䷝) 两对卦偶，上下、左右皆互成“反象”。

〈震〉(䷲)的上下反象为〈兑〉(䷹)，左右反象为〈巽〉(䷸)。

〈艮〉(䷳)的上下反象为〈巽〉(䷸)，左右反象为〈兑〉(䷹)。

关于左右反象，东汉虞翻称为“旁通”。

综观上述取象规则，一个别卦可以分解为8个经卦：

首先分解为两个“明象”，即上下体的经卦（正象）；

加上“明象”的“隐象”，即上下互体，得到 4 个经卦（正象加互象）；

4 个经卦再加上“明象”的“暗象”，即倒象与反象，最终可得到 8 个经卦（含正象，互象，倒象，反象）。

例如《睽》(䷥) 卦：

明象	上体 (䷢)	下体 (䷦)	正象
隐象	上互体 (䷢)	下互体 (䷦)	互象
暗象	(䷢)	(䷦)	倒象
暗象	(䷢)	(䷦)	反象

对这种化整为零的取象方法，战国时的智慧者，将其抽象概括为以下的一段名言：“‘易’有太极，是生二仪，二仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。”

什么是“太极”？古人以为，天下万物都是相反相成的“偶极子”，二爻就是对它们的综合概括，乃是偶极中之大极，故称“太极”。“易”卦，就是以“二极”为基本元素，以象数模拟天下万物的一个缩微的小世界。

到了东汉，郑玄将“太极”称为“极中之道，淳和未分之气也。”《周易·乾凿度》的作者解释为“孔子曰：‘易’始于太极，太极分而为二，故生天地；天地有春夏秋冬之节，故生四时；四时各有阴阳刚柔之分，故生八卦……。”虞翻的解说是：“太极，太一也；分为天地，故生两仪也；四象，四时也；两仪谓乾坤也。”这是赋予它们以具体的象征对象。

到了唐朝，孔颖达在《周易正义》中重申了郑玄与虞翻的说法，“太极，谓天地未分之前，元气混而为一，即是‘太初’，‘太一’也。”

到了宋朝，邵雍将此段文字外推，“一分为二，二分为四，四分为八……十分为百，百分为千，千分为万……，合之斯为一，衍之斯为万。”而周敦颐则进一步加以发挥，作成《太极图说》，成为中国古代宇宙起源与演化的假说。大意是：无极生“太极”；“太极”动而生阳，静而生阴，就是“二极”；阴阳变动而生“五气”（即“五行”），因而有“四时”；阴阳五气之精，妙合而凝：乾道成男，坤道成女；二气交感，化生万物。

从“易卦”下载信息时的一个取象规则，居然逐代附会上如此之多的另类信息，以致在近 2000 年之后，演化为古代中国版的宇宙起源与演化假说，足见作‘易’者们的睿智与非凡。

(4) 补象

当取明象（正、互象）、隐象（互象）与暗象（倒、反象）难以取得有用信息时，

不妨将其中失位之爻补正，与此爻相关的经卦因此而卦变，所得之新卦，就是“补象”。它是失位之爻，爻变后所得之象。

刚爻居柔位，柔爻居刚位，都属“失位”，即居位“不当”，也称“失正”。失位本有咎（即有“过失”），通过爻变补正，便可无咎。所以《系辞》说：“无咎者，善补过也。”

此处之“爻变”与筮法中的“变爻”不是一回事。在《周易》的筮法中，得“易”数九六、七八，九六变，七八不变。原筮时，未变爻的卦称“本卦”，变爻后的卦称“变卦”。在春秋古筮例中，所谓“遇甲卦之乙卦”，这甲卦就是“本卦”，乙卦就是“变卦”；其间隐含着九与六互变时，所导致的爻性的变化。这爻性变化之爻，称为“变爻”。春秋时代筮占时，除了卦辞、卦象释卦，也用“变爻”爻辞释卦。正是由于“变爻”的结果，使原本只有一卦（本卦）变成了二卦（本卦、变卦），取象可倍增，释卦的参数几乎翻了一番，使筮者有了更大的圆说空间。由此可见，“变爻”是古人丰富取象的一种技巧。“爻变”与“变爻”，异源而同功。所以《系辞》说：“变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适。”（“刚柔相易”就是“爻变”）

虞翻也用过补正之“爻变”，但他是将卦中全部失位之爻都补正，最终变成了《既济》卦，然后用它的“辞”释卦。显然与笔者所指的经卦的“爻变”有所不同。

“卦”为占问之时，“爻”为该时位之变动，‘易’则是求变动中之取向。变动的推动力有两种：一种是爻际间“互动”，即爻的上“承”下“乘”与远“应”；另一种是爻失位补正的“自动”，即“爻变”。无论“互动”、“自动”，目的为使“爻动”带起“卦变”，只有在变动中才能显现出所占问事物的吉、凶、悔、吝与无咎。

京房已知用“爻变”解卦，虞翻承其绪余，不在取“三象”上下足工夫，不论爻居位“当”与“不当”，动辄“爻变”，已成应急之滥用，而并未真正形成释卦的一条规则。

▲例如，《大畜》卦辞中“利涉大川”，李鼎祚的《周易集解》引京房注《彖》曰：“谓二变五，体〈坎〉，故利涉大川”。意思是《大畜》卦，九二爻变为六二（五为柔爻，二变五，即是九二变六二）由此爻变，使下互体〈兑〉变成了〈坎〉，〈坎〉为“水”，故“利涉大川”。

其实应当先用“三象”解卦：下〈乾〉(☰)“反”象为〈坤〉(☷)，〈坤〉有流水之象，喻为“大川”。上体〈艮〉(☶)其“倒象”为〈震〉(☳)，〈震〉为“竹”，可做筏渡水；〈艮〉(☶)的“反象”为〈巽〉(☴)，〈巽〉为“利”，〈巽〉也为“木”，可做渡水之舟。合起来就是“利涉大川”。

▲又如《家人》䷤六四爻辞：“富家大吉”。虞翻将本来“位正”的九三，强令其

“爻变”为六三，这样一来，上互体〈离〉(☲)即变为〈艮〉(☶)。设〈艮〉为“笃实”；下互体〈坎〉(☵)成〈坤〉(☷)，设〈坤〉为“大业”。虞氏以此象征六四为“富家”。

其实根本不必将九三“爻变”，只用“三象”即可释此爻之义。六四居下互体〈坎〉(☵)，〈坎〉为“家”；六四在上互〈离〉(☲)，〈离〉为“朋贝”（古时之钱币）；六四在上〈巽〉(☴)，〈巽〉为“入”，为“利”。六四之家拥有朋贝之利，当然是“富家”。

笔者在解读六十四卦过程中，发现只用“明”、“隐”、“暗”三象，不用“补象”，对许多卦很难能诠释得当，例如《乾》、《坤》、《未济》、《姤》、《夬》等卦。由此，笔者推断当时的古人极有可能使用了“补象”。为了避免浪用爻变，笔者只变失位之爻，使所得“补象”，成为经卦的明、隐、暗三象之后的第四象。前三象在静态时即可存在，“补象”虽也为暗象，但它只在爻动时才出现。静态可观趋势，动态则观变化，静只是动的特殊状态，《易》正是求此动静变化中的取向，作为决疑的参考。

下面举一些例子，说明使用“补象”的必要性，前人由于缺失这一规则，所释不仅无象为据，而且显得十分矫情了。

▲例如《鼎》䷱六五爻辞：“鼎金铉”；上九爻辞：“鼎玉铉”。释者皆知〈乾〉为“金”，为“玉”，但这〈乾〉象在哪儿？如用“补象”迎刃而解：上九刚爻其形如扛鼎之“铉”；六五失位补正成九五，上体因此由〈离〉(☲)而成〈乾〉(☰)；〈乾〉为“金”，为“玉”，故称“金铉”，“玉铉”。

▲又如《震》䷲九四爻辞：“震遂泥”。因九四在上互体〈坎〉(☵)之中，尚秉和就说“〈坎〉为泥。”这种碰到“需要什么”，就“设什么”的做法（滥用“设象”），与虞翻需要什么，就“爻变”成什么（浪用爻变），正好是两个极端，皆不足取。如取“补象”就很方便：九四失位，补正成六四，上下互体因此皆成〈坤〉(☷)，〈坤〉为“土”；九四在上互体〈坎〉(☵)之中，〈坎〉为“水”；土遇水则成“泥”。

▲又如《困》䷮六三爻辞：“困于石”。六三爻在上互体〈巽〉(☴)，尚秉和就说“〈巽〉为石”，由此可见其受《易林》滥用“设象”影响之深。其实应当是：九三在上互体〈巽〉(☴)，〈巽〉的反象为〈艮〉(☶)，〈艮〉为“石”。九五爻辞：“困于赤绂”，尚先生知“〈坎〉为‘赤’”，但避而不谈〈坎〉象在哪儿？因他拒绝“爻变”。其实用“补象”一目了然：九五在上体〈兑〉，九四失位，补正成六四，上体〈兑〉(☱)，因此而成〈坎〉(☵)，〈坎〉为“赤”。虞翻则以为九五所“应”在二，故说“赤绂在二”。这是舍近求远。且九二与九五并不相“应”，怎么能用不“应”之爻，释本爻之义呢？

▲再举一例，《坎》䷜九五爻辞：“坎不盈，祗既平，无咎”。

九五位“正”，不能爻变，故九五所在的上〈坎〉(䷜)，不能变〈坤〉(䷁)。(〈坤〉为“动水”，喻“盈”(溢也))这就是“坎不盈”之象；九二“失位”，可爻变补正，因而下互体〈震〉(䷲)可变成〈坤〉(䷁)。(〈坤〉为“地”，为“水”，象征“平”，合起来就是“祗既平”之象。(〈震〉(䷲)的反象为〈艮〉(䷳)为小山丘，称“祗”，通“坻”zhǐ)。爻辞暗示九五身陷〈坎〉险之中，难以摆脱，好比削平了小山丘(“祗既平”)，也填不满陷坑(“坎不盈”)。

九五入坎险本有咎，但“刚中”而位“正”，故可“无咎”。

各家在解释此爻辞时，多为望文生义，并未明确地与卦爻象联系起来。

2. 设象

易卦表面上是一些线段的组合，其实是将作为万物之魂的“数”符号化。先是将数字归类为天奇地偶“二数”；二数再借助蓍草的直与折，转化为两个“卦画”；两个卦画再组建成“六画卦”，六画卦就是对天下万事万物的抽象模拟之象。

“卦”仅是一个符号组，它是“无思”、“无为”，静止不动的。

当我们通过筮法，求得一个“易”卦，解读其间所附载的“神明”的意向时，必须再将符号还原为实物，使符号间的关系，转化为实物之象间的碰撞与较量，从而显现出吉凶悔吝与无咎。

设象的内容取之大自然与人类社会，所以《系辞》的作者把这概括为：“古者包羲氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”如果这是把易卦的来源理解为对实象的直描，那是作者的误解。汉代的文人由此臆测“卦”由包羲(又称“伏羲”)所画，更是荒诞不经之论。说明他们对“卦”的数学本质(符号化了的两个数字的排列组合体系)一无所知。如果把“仰观”、“俯观”，“近取”、“远取”，作为释卦时八卦“设象”的来源，倒是非常合适的。也许，这段文字的原简，可能就是说“设象”的事，战国时的人完全误读了。

“设象”就是为八经卦提供“假设”。原则上“取象”越巧妙，“设象”就越少，且要前后尽可能地保持一致性，这是智者用《易》之道。

尚秉和在解读焦贲《易林》的过程中，悟得了其中所用到的“设象”130余个，其中有许多是《说卦》上所没有的。由于尚秉和拒用“爻变”，缺失“补象”，“取象”就少了1/4，于是就用大量的“设象”来弥补，凡遇所需，即设为是象，使人感觉有“设象”过滥之嫌。例如，《渐》䷴卦九三爻辞“利御寇”。尚秉和以九三御上〈巽〉(䷸)之寇，并断言“〈巽〉为寇”之象失传，所以大家不知。其实是未读懂古人“取象”之智。《说卦》上明言“〈坎〉(䷜)为寇”，〈坎〉(䷜)与〈巽〉(䷸)之异仅在上爻刚柔

不同。九三与上九同性相“敌”（不相“应”），上九在上〈巽〉（䷸），上九不爻变，上〈巽〉就不能成〈坎〉（䷜）寇，这就相当于九三抵御了上〈巽〉（䷸）成〈坎〉（䷜）寇，故称“利御寇”。一旦上九失位补正，上〈巽〉（䷸）即成〈坎〉（䷜），且与九三相“应”，相当于九三通〈坎〉“寇”了。

“设象”的对象，既要与所占问的内容有关联，又要与卦中的“取象”相联系，唯如此，才能把符号与人事挂起钩来。从《说卦》和《左传》、《国语》中二十二个古筮例，以及《系辞》的指点，使我们在卦爻辞的推导中，可以悟出“设象”的一些规则。

(1) 八卦的基本象征

〈乾〉（䷀）：为“天”，为刚“健”。

假设（—）代表阳刚，（䷀）就是至刚至阳之卦。天至上，刚健运行不止，故以〈乾〉为“天”，为“健”。

〈坤〉（䷁）：为“地”，为柔“顺”。

假设（--）代表阴柔，则（䷁）为至柔至阴之卦。地承载万物，默默无闻，宽柔和顺，故以〈坤〉为“地”与“顺”。

〈坎〉（䷜）：为“水”，为“险陷”。

（䷜）卦形有水流之象。水外表柔和，内具刚阳，故能流动。凡水易聚于凹陷处，水深则有险，故以〈坎〉为“水”，为“陷”，为“险”。

〈离〉（䷄）：为“火”，为“日”，为“丽”。

（䷄）卦形，内阴柔如火源，外阳刚如艳丽的火焰，故以〈离〉为“火”与“丽”。

〈离〉的卦形也似“日”，内柔为炽热之体，致外刚有光芒四射之象，故也以〈离〉为“日”，为“丽”，为相互依附之象。

〈震〉（䷲）：为“雷”，为“动”。

（䷲）卦形，上两柔似乌云，下一刚似闪电，是一幅打雷震动四方之景象，故以〈震〉为“雷”，为“动”。

〈巽〉（䷸）：为“风”，为“木”，为“入”。

（䷸）卦形，两阳刚动于阴柔之上，犹如风行大地，木生土中，故以〈巽〉为“风”，为“木”。风行无孔不入，木扎根入土中，故〈巽〉又为“入”。

〈艮〉（䷳）：为“山”，为“止”。

（䷳）卦形，一刚高高在上，扎根于下二柔之土中，静止不动。故以〈艮〉为“山”，为“止”。

〈兑〉(☱): 为“泽”，为“说”。

(☱) 卦形，上一柔似水面，下二刚为沟通，只有不断地交流，才能泽不干涸。故以〈兑〉为“泽”，为“说”。(“说”为语言之交流)

(2)以动物为设象

〈乾〉(☰): 为“马”。 “马”为刚强健行者。
 〈坤〉(☷): 为“牛”。 “牛”为地上温顺者。
 〈坎〉(☵): 为“豕”。 “猪”喜在凹陷泥坑中翻滚。
 〈离〉(☲): 为“雉”。 “雉”有美丽的羽毛附在身上。
 〈震〉(☳): 为“龙”。 “龙”能腾云驾雾，且能潜行，其声势如雷动。
 〈巽〉(☴): 为“鸡”。 “鸡”两足如一柔，二刚似身，鸣声入风。
 〈艮〉(☶): 为“狗”。 “狗”的四足如二柔，一刚似其身。
 〈兑〉(☱): 为“羊”。 “羊”二角似上柔，温柔如少女。

(3)以人体身位设象

〈乾〉(☰): 为“首”。 阳刚处上之尊位。
 〈坤〉(☷): 为“腹”。 中空宽容、纳物有腹之象。
 〈坎〉(☵): 为“耳”。 外柔内刚，有凹陷似耳之象。
 〈离〉(☲): 为“目”。 形似眼目。
 〈震〉(☳): 为“足”。 多动而形有足象。
 〈巽〉(☴): 为“股”。 下柔如二“足”，上二刚似“股”，随足而动。(为“寡发”，为“广颡”，为“多白眼”。)
 〈艮〉(☶): 为手、为鼻。 形似手；鼻有山象。(凡与手相关的动作皆可用〈艮〉象征。)
 〈兑〉(☱): 为“口”。 形有张口之象，言语之交流出于此。

(4)以家中成员设象

〈乾〉(☰) 为“父” 〈坤〉(☷) 为“母”	{ 〈震〉(☳) 为“长男” 〈坎〉(☵) 为“中男” 〈艮〉(☶) 为“少男” }	阳刚之卦 (二阴一阳)	《系辞》曰： “阳卦多阴，阴卦多阳”。
	{ 〈巽〉(☴) 为“长女” 〈离〉(☲) 为“中女” 〈兑〉(☱) 为“少女” }	阴柔之卦 (二阳一阴)	

(5)据卦形设象

〈乾〉(☰): 〈乾〉为“天”，天圆，故〈乾〉为“圆”(凡圆形之物皆可象〈乾〉)。

- 〈坤〉(䷁)：为“方”（〈坤〉为地，地方）。〈坤〉卦形有乱象，可为“乱”，为“众”，为“师”，为“群鱼”，为“水”，为“文”，为“朋”，为“大舆”（以牛为动力，中空可载物）。
- 〈坎〉(䷜)：为“水”（卦形如流水），为“舆”（车），为“桎梏”；为“肉”，为“隐伏”（“鬼”、“狐”、“盗”），为“心”（一刚爻在内，隐于肉中）为“矫輮”（曲直），为“弓轮”（弓刚，弦柔），为“坚而多心之木”（“蒺藜”），为“家”为“穴”。
- 〈离〉(䷄)：形似甲壳动物，故为“鳖”、“蟹”、“蠃”（螺）、“蚌”、“龟”、“贝”；外刚内柔可为：“甲冑”、“牛面”、“棺槨”、“大腹”、“科上槁”（中空枯木），为“瓶”，为“有孚”（中虚之诚信），为“戈兵”（戎）、为“墉”（城廓）；为“目”，故为“网罟”为“藩篱”。
- 〈震〉(䷲)：为“足”，为“竹”（“簋”、“筐”），为“巢”、“樽”、“爵”，为“翼”（“飞”、“鸿”），为“蓍”（花），为“旗”（“常”）。
- 〈巽〉(䷸)：为“鱼”，为“禽”鸟。
- 〈艮〉(䷳)：为四足兽（“豹”、“鹿”、“鼠”、“狐”、“虎”等），为猛兽（“黔喙”），为“门”（“门阙”、“阍寺”、“庙”），为“多节之木”，为“背”，为“果蓏”。
- 〈兑〉(䷹)：为“角”，为“耳”；为古之“牀”（上柔为草席，中刚为簟垫，下刚为筵席）；为“毁折”，为“附决”（上柔爻折断）；为“刚鹵之地”（上柔下刚），为“井”，为“膏”。

(6) 据卦义设象

- 〈乾〉(䷀)：至健，至刚：为“玉”、“金”、“寒”（冷）“木果”（硬壳）。“大赤色”（热烈），健“马”（“良”、“老”、“瘠”、“驳”）；为“衣”（居上），为“德”，为“君子”，为“大”。
- 〈坤〉(䷁)：至柔、至顺：为“釜”（顺承物）、“裳”（居下）、“黑色之土”（土肥顺长），为万物之“床”，为“帛”（至柔），为“臣”，为“小”。
- 〈坎〉(䷜)：险陷：为“加忧”、“心病”、“血卦”（赤色）、“丞心”（焦急）。“曳”（脱陷）、“多眚”（灾），为“月”（月亏为圆之陷）。
- 〈离〉(䷄)：丽，依附：为“干”，为“牝牛”。
- 〈震〉(䷲)：动：为“鸣”，为“笑”，为“大涂”（宜行），为“决躁”，为“反生”之稼（奋动乃出土），善鸣之“马”、“武人”、“诸侯”，为“田猎”（狩），为“玄黄”（其色生于天地之动）（凡与动作相关皆可为〈震〉）。

〈巽〉(䷸)：顺伏，入：“洁白”、“长”、“高”、“直”、“绳”、“进退”、“不果”、“臭”、“陨落”、“寡发”，为“利”。

〈艮〉(䷳)：“止”：为“径路”（山路）、“小石”（不平）、“尾”、为“誉”，为“次”、“舍”。

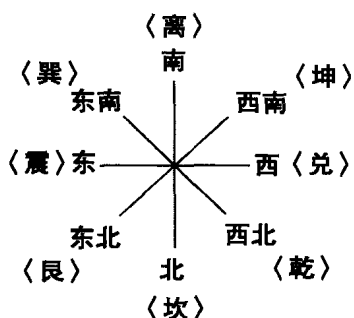
〈兑〉(䷹)：说：为“巫”，为“口舌”，为“妾”，为“幽人”。

(7)方位的设象

《说卦》中有一段文字专门讲八卦的方位：

“万物出乎〈震〉，〈震〉东方也。齐乎〈巽〉，〈巽〉东南也。…〈离〉也者明也，万物皆相见，南方之卦也。…〈坤〉也者地也，…〈兑〉正秋也，…〈乾〉西北之卦也。言阴阳相薄也。〈坎〉者水也，正北方之卦也。〈艮〉东北之卦也。……”

把这段文字用图表示方位的十字指向，了然于目：

〈离〉南，〈坎〉北，〈震〉东，〈兑〉西；
〈坤〉为西南，〈艮〉为东北，〈巽〉为东南，
〈乾〉为西北。

从卦爻辞可印证此取向：

例 1，《明夷》(䷣) 九三爻辞：“明夷于南狩”。

九三爻在下体〈离〉(䷲)，〈离〉为“南”；九三也在上互体〈震〉(䷲)，〈震〉为动为“狩”，合起来为“南狩”。

例 2，《坤》(䷁) 卦辞：“利西南得朋，东北丧朋”。

〈坤〉卦形(䷁)似二串贝，为一“朋”之象形；〈坤〉在西南方，故称“西南得朋”。六三失位纠正成九三，下〈坤〉(䷁)成〈艮〉(䷳)，〈艮〉为“山”，为“止”，为“东北方”；东北山区无朋贝，故称“东北丧朋”。

例 3，《蹇》卦辞：“利西南，不利东北。”

《蹇》卦形(䷦)九五之尊者在上面体〈坎〉(䷜)，相当于九五“刚中”居〈坤〉(䷁)之中位，象征九五居“西南”之〈坤〉；九五下“应”六二，象征九五可出〈坎〉“险”之“蹇”困，故称“利西南”。九三刚爻在下体〈艮〉(䷳)，〈艮〉为“东北”，九三上行，前遇下互体〈坎〉(䷜)，〈坎〉为“险陷”，象征前行艰难，故称“不利东北”。

例4,《小畜》卦辞：“密云不雨，自我西郊”。

《小畜》卦形(䷈)下体为〈乾〉(☰)，为天；下互〈兑〉(☱)为“云”；上体〈巽〉(☴)，其倒象为〈兑〉(☱)，也为“云”，云上加云，故称“密云”。上互〈离〉(☲)的反象为〈坎〉(☵)，为“水”喻“雨”；今实为〈离〉(☲)而非〈坎〉(☵)，故为“不雨”。下体〈乾〉(☰)的反象为〈坤〉(☷)，〈坤〉为“邑”，“我”为六四，六四在〈乾〉外，故为“郊”；六四在下互〈兑〉(☱)为“西”，故称“自我西郊”。

▲从卦爻辞还可归纳出以下的规则，当然这都是相对而言的一些假设。

刚为尊，为上，为先，为南，为外，为右；

柔为卑，为下，为后，为北，为内，为左。

例1,《升》(䷭)卦辞：“南征吉”。

九二“刚中”，上“应”六五“柔中”，六五在上互〈震〉(☳)，〈震〉为“动”，为“征”；六五在上体，为“南”故称“南征吉”。

例2,《丰》(䷶)九三爻辞：“折其右肱”。

九三在上互体〈兑〉(☱)，〈兑〉为“毁折”；九三也在下互体〈巽〉(☴)，〈巽〉的反象为〈艮〉(☶)，〈艮〉为“手”，喻“肱”；九三为刚爻，为“右”，合之为“折其右肱”。

(古时尚右，刚为尊，为“右”，柔为卑，为“左”。)

例3,《师》(䷆)六四爻辞：“师左次”。

六四在上体〈坤〉(☷)，〈坤〉为“众”，为“师”；六四在下互体〈震〉(☳)，〈震〉为“行”，为“退”；六四所在的“师”前行，遇六五、上六同性之阻，只好退回。六四柔爻为“左”，左为“退”。六四回退，遇下〈坎〉(☵)，〈坎〉为“家”，喻“次”，即驻所。六四之“师”前行遇阻，只好退回驻守。

(古时兵家尚“右”，故有右进左退之说。)

例4,《明夷》(䷣)六四爻辞：“入于左腹”。

六四爻出下〈离〉(☲)之明而“入”上〈坤〉(☷)之晦，〈坤〉为“腹”，六四居上〈坤〉之下位，下为“左”，故称“入于左腹”。

(古礼上为“右”，下为“左”。)

▲另有一种方位是：

〈离〉为日，喻“东”；〈坎〉为月，喻“西”。

例如,《既济》(䷾)九五爻辞：“东邻杀牛，不如西邻之禴祭”。

《既济》卦，下体〈离〉(☲)为“东”，其邻为上体〈坎〉(☵)，即上〈坎〉为下〈离〉之“东邻”；上〈坎〉(☵)为“西”，其邻为下〈离〉，即下〈离〉为上〈坎〉之“西邻”。

九五爻在上体〈坎〉(☵)，是“东邻”。〈坎〉(☵)卦形似九五之刚刀入〈坤〉(☷)“牛”之中，有“杀牛”之象，象征丰祭。但因九五居上〈坎〉“险”之中，故杀牛丰祭也未必就可“吉”。

九五下“应”六二，六二在下体〈离〉(☲)，是“西邻”；〈离〉为“日”，为“火”，喻“夏”。周礼，夏祭为薄祭（祭品无牛），称为“禴(yuè)祭”。六二居下〈离〉(☲)之柔中，处卦辞所说的“初吉”之时，故用薄祭也可“吉”。

(8)时限的设象

①天干纪日与八卦间的关系：

例1，《蛊》(䷑)卦辞：“利涉大川，先甲三日，后甲三日。”

解：

观《蛊》卦形，上九失位补正成上六，上体〈艮〉(☶)因此而成〈坤〉(☷)，〈坤〉为“大川”；下体〈巽〉(☴)为“利”，〈巽〉也为“木”，可作“舟”渡水，故称“利涉大川”。卦辞指出“利涉大川”的时限为“先甲三日，后甲三日”，如何解读这一时限？至少可有三种方式：

第一，以天干序配八卦，〈乾〉为“甲”，“先甲三日”，加上“后甲三日”，再算上“甲”，共七日。在这七日内可顺利涉大川（这是以文释义）。

第二，甲为数之首、日之始，〈乾〉为“甲”，为“日”。“先甲三日”为《泰》(䷊)。〈乾〉(☰)为“甲”，上为“先”，〈坤〉(☷)三柔爻象征“三”，〈乾〉为“日”，合之为“先甲三日”。意思是“先甲三日”，上下可通“泰”，利涉大川。

“后甲三日”为《否》(䷋)。〈乾〉(☰)为“甲”，下为“后”，〈坤〉三柔爻象征“三”，〈乾〉为“日”，合起来为“后甲三日”。意思是“甲”后三日成“否”，上下“否”塞不通，不利涉大川了，但“甲”后三日内则可。

第三，“先甲三日”为《需》(䷄)，即《需》卦。下〈乾〉(☰)为“甲”，上为“先”，上〈坎〉(☵)数“三”，〈乾〉又为“日”，合之为“先甲三日”。意思是，“甲”日之先三日即利于涉大川（《需》卦辞中有“利涉大川”）。

“后甲三日”为《讼》(䷅)，即《讼》卦。下为“后”，〈坎〉(☵)数“三”，〈乾〉(☰)为“甲”，为“日”，合之为“后甲三日”。意思是，“甲”日之“后”三天，成“讼”，不利涉大川了（《讼》卦辞中有“不利涉大川”），但甲后的三天内，利于涉大川。此释旧诂皆不知。

例2，《巽》(䷸)卦九五爻辞：“先庚三日，后庚三日，吉。”

九五上往为上九同性所阻，下来又与九二无“应”，九五如何才能取吉呢？卦辞说：“先庚三日，后庚三日，吉”。如何解读这一时限呢？

▲一种方式是，排出天干八卦序：

〈乾〉〈坤〉〈坎〉〈离〉〈震〉〈巽〉〈艮〉〈兑〉〈乾〉〈坤〉

甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸

“戊己”为十天干之中，过中则变。

“庚”为变更之始，故取“庚”日为基准，取前后各三日，共七日为限，七日内行事可“吉”。这是以文释义，与卦爻象无涉。

▲另一种是，从卦形窥测，为旧诂所绝无。“先庚三日”为《蹇》(䷦)卦的文字表述。〈坎〉(䷜)在〈艮〉(䷳)上，上为“先”，故称“先〈艮〉”；上〈坎〉(䷜)数“三”，上互体〈离〉(䷝)为“日”，合之为“三日”；在十天干序与八卦序中，〈艮〉、“庚”同位，故可用“庚”代〈艮〉。合起来为“先庚三日”。意思是，“庚”先三日入《蹇》，九五行事艰难（“蹇者，难也”），三日内则可“吉”。

“后庚三日”为(䷛)，乃是《贲》卦的文字表述。观《贲》卦形，〈离〉在〈艮〉下，下为“后”；下互〈坎〉(䷜)数“三”，下〈离〉(䷝)为“日”；上体为〈艮〉(䷳)，也即是“庚”，合起来为“后庚三日”。意思是，“庚”日之“后”三天，成“贲”卦，上〈艮〉为“山”，下〈离〉为“火”，山火来临，〈巽〉木难存。但九五在“庚”后的三日内行事是安全的。

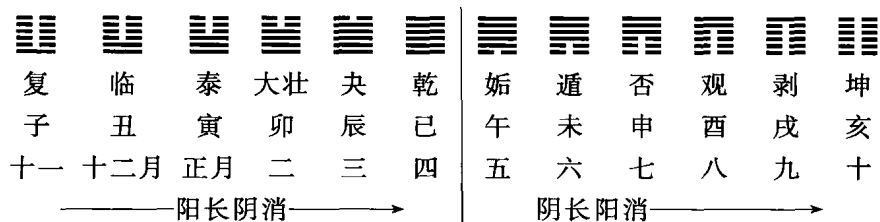
例3，《革》(䷰)卦辞：“己日乃孚。”

由《革》卦形可知，上互〈乾〉(䷀)为“金”，下〈离〉(䷝)为“火”，下互〈巽〉(䷸)为“木”，上〈兑〉(䷹)为“毁折”，喻变化。《尚书·洪范》上说：“金曰从革。”意思是说，炼出金属是“革”的成果。能否炼成取决于火是否旺盛；而火的旺盛又取决于〈巽〉“木”的供给。由天干八卦序，“己日”正好为〈巽〉“木”，暗示“己日”火势旺盛，变“革”乃成。

②地支纪月与别卦间的关系：

《系辞传》说：“日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。”“日月运行，一寒一暑”，“刚柔者，昼夜之象也。”“广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月……”

卦是天地万物阴阳之道的凝缩品，因此，卦中的阳长阴消，或阴长阳消，可反映出天地间春夏秋冬的变化。依《夏时》，正月在建寅，是《泰》卦。前六卦，从《复》到《乾》，由一刚到六刚，阳盛极，入暑夏；后六卦，从《姤》到《坤》，由一柔到六柔，阴盛极，入寒冬。

十二地支月卦序

例，《临》(䷒)卦辞：“元亨，利贞；至于八月有凶。”

观卦形知，上体〈坤〉(䷁)为“水”，下体〈兑〉(䷹)也为泽水，初九、九二两刚爻上“临”众柔，如“临”深渊。但九二爻为下〈兑〉之“刚中”，上“承”众柔，远“应”六五“柔中”；初九爻也上“应”六四之柔，上下刚柔相济，故能“元亨”。但如反之，六五下“应”九二，六四下“应”初九，遇到六四与六三同性相阻，犹如从深渊上岸，十分艰难。此时，最利于占问，求得“神明”的指点，故称“利贞”。

《临》的卦形为(䷒)，其对称形，即倒象为(䷓)，就是《观》，查月卦表知，《观》为“八月”，《观》现则《临》失，《临》本“元亨，利贞”，“至八月”转化为倒象《观》，“元亨，利贞”失而转“凶”。

也可不用月卦来释。下体〈兑〉(䷹)数“八”；六五失位补正，成九五，上体〈坤〉(䷁)成〈坎〉(䷜)，〈坎〉为“月”，合之为“八月”；六五成九五，居位虽“正”了，但九五入于〈坎〉“险”之中，故“凶”。

(9)爻位的设象

依西周的社会等级结构，上体为“王室”，下体为“邦国”。初、二为“地位”，三、四为“人位”，五、上为“天位”。

王室	{	上：圣贤、大君。	邦国	{	三：诸侯、国君。
	{	五：王、天子。		{	二：卿、大夫。
	{	四：三公、上卿		{	初：士、庶民。

关于卦爻辞中的“大人”，既可指“九五之尊(王)”，也可指“诸侯国君”，甚至指二、四位的“大臣”，需视具体场合而定。

例1，《萃》(䷬)卦辞：“亨，王假有庙，利见大人；亨，利贞；用大牲，吉，利有攸往。”

九五之尊为“王”；上互体〈巽〉(䷸)为“入”，也就是“假”(gé，通“格”，义“到”)；下互〈艮〉(䷳)为“宗庙”；合之为“王假有庙”(“有”为助词)。上体〈兑〉(䷹)为“亨”，为“享”祭。

上互〈巽〉(䷸)为“利”，也为“多白眼”，喻“见”。“大人”指谁？可有不同的

理解：

①“大人”指“九五”。九五与六二相“应”，利于六二见九五之“大人”。（九五既为“王”，又是“大人”）。②“大人”指六二之臣。六二上“应”九五之“王”，可被其接见。③“大人”指六三诸侯之君。六三通过上互〈巽〉（为“见”）与九五之“王”相联系，可被会见。

九五下“应”六二，中有九四同性之阻；六二上“应”九五，又有六三同性之挠，处此微妙之时，利用享祭之机，占问求得神助，就是“亨，利贞”。

上〈兑〉（☱）为“羊”，下互〈艮〉（☶）为“豕”，下〈坤〉（☷）为“牛”，用此“大牲”（称为“太牢”）盛祭，故可“吉”。

下〈坤〉（☷）为“众”，为“顺”，众柔聚而成“萃”，一起上“顺”九五、九四两刚，可免内耗，故称“利有攸往”。

此卦的意思是，君王莅临宗庙，参与祭祀，有利于会见大臣，也可方便用占求得神助；用大牲盛祭，十分吉祥，因而外出会很顺利。

例2，《困》（☱）卦辞：“亨，贞大人吉”。

上体〈兑〉（☱）为“享祭”。九五为“君王”，九四为“大人”。九四失位本有咎，又与九五同性相疑，处此“困”时，祭祀并占问，有利于九四之事君。好在九四下“应”初六，近“乘”六三，可得他们的支持；又身处上互体〈巽〉（☴）为“顺伏”，九四以此姿态侍九五之君，自可“吉”。

例3，《升》（☱）卦辞：“元亨，用见大人。”

九二“刚中”，上“应”六五柔尊，二者刚柔相亲，对于九二的“升”迁极为有利，故称“元亨”。

六五之尊，处上互〈震〉（☳）为“动”，居上〈坤〉（☷）为“乱”，处此动乱之时，唯有“用”接见九二之“大人”来解除忧患，故称“用见大人”。上互〈震〉（☳），倒象为〈艮〉（☶），为“见”。为什么不说“利见”，而说“用见”呢？因为在六五与九二之间，有九三作梗，而六五上下又受同性之困，难以行动，会见九二“大人”并不顺利。并且六五会见九二，并非出于礼节，而有一定用意，故称“用见”。

(10) 数序的设象

笔者从卦爻辞反推出如下的“数象假设”：

〈乾〉（☰）象征数一，〈坤〉（☷）象征数二，〈坎〉（☵）象征数三，〈离〉（☲）象征数四；

〈震〉（☳）象征数五，〈巽〉（☴）象征数六，〈艮〉（☶）象征数七，〈兑〉（☱）象征数八。

▲用到〈乾〉(☰)数“一”的有三卦：

①䷷《旅》卦六五爻辞：“射雉，一矢亡。”

六五爻在上体〈离〉(☲)，〈离〉为“雉”。六五在上互〈兑〉(☱)，〈兑〉的反象为〈震〉(☳)，〈震〉为“射”。上〈离〉(☲)反象为〈坎〉(☵)，〈坎〉为“矢”。六五失位纠正，上〈离〉成〈乾〉(☰)，〈乾〉数“一”，上〈离〉“雉”现，其反象〈坎〉“矢”即失，故为“亡”。合之，“射雉，一矢亡”。

②䷮《萃》初六爻辞：“一握为笑。”

初六在下体〈坤〉(☷)，〈坤〉之反象为〈乾〉(☰)数“一”。初六与九四相“应”，九四在下互〈艮〉(☶)，〈艮〉为“手”，喻“握”。九四下来“应”初六，一路皆刚柔笑脸相迎，故称“一握为笑”。

③䷥《睽》上九：“载鬼一车。”

上九在上〈离〉(☲)，〈离〉的反象为〈坎〉(☵)，〈坎〉为“鬼”。上互〈坎〉也可为“车”，上九在上互〈坎〉车之上，喻“载”。六五失位纠正，上〈离〉成〈乾〉(☰)数“一”。合之为“载鬼一车”。

▲用到〈坤〉(☷)数“二”的有一卦：

䷮《损》卦辞：“二簋可用享。”

上互〈坤〉(☷)数“二”。下互〈震〉(☳)为“竹”喻“簋”(竹制食盒)。下〈兑〉(☱)为“口”，喻“享”。合起来就是“二簋可用享”。

▲用到〈坎〉(☵)数“三”的有十六卦：

①䷃《蒙》卦辞：“再三渎。”

初筮已告，九二“再”筮；九二失位，在下〈坎〉(☵)，〈坎〉数“三”；〈坎〉也为“沟渎”，故称“再三渎”。

②䷥《讼》九二：“三百户。”

九二在下体〈坎〉(☵)，〈坎〉数“三”。九二失位纠正，下〈坎〉成〈坤〉(☷)，〈坤〉为“百”。〈坎〉也为“家”，喻“户”，故称“三百户”。

《讼》上九：“三褫之”。

上九下“应”六三，六三在下体〈坎〉(☵)，〈坎〉数“三”；〈坎〉也为“盗”，喻“褫”(音 chǐ，义“夺”)故称“三褫之”。即三次被剥夺。

③䷆《师》九二：“王三锡命。”

九二上“应”六五，六五为柔尊，喻“王”。九二在下〈坎〉(☵)，〈坎〉数“三”。

下互〈震〉(䷲)为动，喻“锡”(即“赐”)，〈震〉的旁反象为〈巽〉(䷸)，〈巽〉为“命”。合之即是“王三赐命”。

④䷇《比》九五：“王用三驱。”

九五之尊为“王”。九五在上体〈坎〉(䷜)，数“三”。〈坎〉也为“马”，上互〈艮〉(䷳)为“手”，合起来成“驱”。故称“王用三驱”。

⑤䷌《同人》九三：“三岁不兴。”

九三在下体〈离〉(䷄)，〈离〉的反象为〈坎〉(䷜)，〈坎〉数“三”。九三在上互〈乾〉(䷀)，〈乾〉的反象为〈坤〉(䷁)，〈坤〉为年为“岁”。九三与上九不“应”，难有作为，故称“三岁不兴”。

⑥䷜《坎》上六：“三岁不得。”

上六爻在上体〈坎〉(䷜)，〈坎〉数“三”。六三在上互〈艮〉(䷳)，〈艮〉为手喻“得”，今上六与六三不“应”，故为“不得”。九二失位纠正，下互〈震〉(䷲)成〈坤〉(䷁)，〈坤〉为年为“岁”。合起来为“三岁不得”。

⑦䷢《晋》卦辞：“昼日三接。”

上〈离〉(䷄)为“日”，下〈坤〉(䷁)为“黑”，喻“夜”；〈坤〉之反象为〈乾〉(䷀)则为“昼”。上互〈坎〉(䷜)数“三”。“接”有二种说法：上互〈坎〉有交媾之象，故喻“接”为“交配”。另一说，下互〈艮〉(䷳)为“手”，喻“接”。合之为“昼日三接”。

⑧䷣《明夷》初九：“三日不食。”

初九与六四同位相“应”，六四在下互〈坎〉(䷜)，〈坎〉数“三”。初九在下体〈离〉(䷄)，〈离〉为“日”。下〈离〉卦形中虚，为腹中无食之象，喻“不食”。合之为“三日不食”。

⑨䷧《解》九二：“田获三狐。”

九二失位纠正，下〈坎〉(䷜)成〈坤〉(䷁)为“田”；下互〈离〉(䷄)成〈艮〉(䷳)为“手”，喻“获”。九二在下体〈坎〉(䷜)，数“三”；〈坎〉也为“狐”，故称“田获三狐”。

⑩䷮《困》，初六：“三岁不覿。”

初六在下体〈坎〉(䷜)，数“三”。九二失位纠正，下〈坎〉成〈坤〉(䷁)，〈坤〉为“岁”。下〈坎〉反象为〈离〉(䷄)，〈离〉为目，喻“覿”(音 dí，义“见”)，今所见为〈坎〉而非〈离〉，故有“三岁不覿”。

⑪䷰《革》九三：“革言三就。”

九三上“应”同位之上六，上六在上〈兑〉(䷹)，〈兑〉为“毁折”，喻变“革”。(或者，九三在下体〈离〉(䷲)，〈离〉为“牛”，其皮可制“革”)〈兑〉也为“口”，喻“言”。下〈离〉反象为〈坎〉(䷜)，〈坎〉数“三”。下〈离〉之火，“三”炼上互〈乾〉(䷀)之金(〈乾〉为“金”)，即可成“就”变“革”，故称“革言三就”。

⑫䷴《渐》九五：“妇三岁不孕。”

九五在上体〈巽〉(䷸)，〈巽〉为“妇”。九五居上互〈离〉(䷲)，〈离〉卦形中虚，有“不孕”之象。九五下“应”六二，六二在下互〈坎〉(䷜)，初六至六四有〈坎〉(䷜)、〈坤〉(䷁)交互之象，〈坎〉数“三”，〈坤〉为“岁”，合之为“三岁”。合计就是“妇三岁不孕”。

⑬䷶《丰》上六：“三岁不覿。”

上六在上体〈震〉(䷲)。〈震〉倒象为〈艮〉(䷳)，〈艮〉为“注视”，喻“覿”。今实为〈震〉，而非〈艮〉，故称“不覿”。上六下“应”九三，九三在下体〈离〉(䷲)，〈离〉的反象为〈坎〉(䷜)，数“三”。九四失位纠正，上〈震〉(䷲)成〈坤〉(䷁)，〈坤〉为“岁”。合起来就是“三岁不覿”。

⑭䷴《巽》六四：“田获三品。”

六四在上体〈巽〉(䷸)，〈巽〉的旁反象为〈震〉(䷲)，〈震〉为“动”，喻“狩”与“获”。上互〈离〉(䷲)为“戈兵”，为“网罟”，两象相合，正是“田猎”之象。上九失位纠正，上〈巽〉成〈坎〉(䷜)，数“三”。所获三品为：上〈巽〉之“鸡”，上互〈离〉之“雉”，下互〈兑〉之“羊”。

⑮䷾《既济》九三：“三年克之。”

九三在下互〈坎〉(䷜)，〈坎〉卦形可看作九三入下互〈坤〉(䷁)体而成。〈坎〉数“三”，〈坤〉为年，故称“三年”。九三也在上互〈离〉(䷲)，〈离〉为“戈兵”，为“胜”，喻“克”。(〈离〉的反象〈坎〉为“败”，故知〈离〉为“克”)合之为“三年克之”。

⑯䷿《未济》九四：“三年有赏于大国。”

九四在上互〈坎〉(䷜)，〈坎〉数“三”。九四失位纠正，上互〈坎〉成〈坤〉(䷁)，〈坤〉为“年”。〈坤〉也为“母”，为“国”，故称“大国”。九四在下互〈离〉(䷲)，〈离〉(䷲)为有孚之象，喻“赏”。合起来为“三年有赏于大国”。

▲用到〈离〉数四的一卦：

䷾ 《既济》九三：“高宗伐鬼方。”

九三在下〈离〉(䷲)，〈离〉为“戈兵”，象征“武”与“伐”；〈离〉数“四”，在十“天干”中为“丁”，合之为“武丁”，即殷王“高宗”；九三在下互〈坎〉(䷜)，为“鬼方”；合起来为“高宗伐鬼方”。

▲用到〈震〉(䷲)数“五”的四卦：

① ䷂ 《屯》六二：“十年乃字。”

六二在下体〈震〉(䷲)，〈震〉数“五”。初九至九五为正倒〈震〉结构（下体〈震〉(䷲)，上互〈艮〉(䷳)为倒〈震〉）故其数为“十”。下互〈坤〉为“年”。六二为与初九结近邻之好，宁愿等待“十年”，故称“十年乃字”。女子许嫁称“字”。

② ䷚ 《颐》六三：“十年勿用。”

下体〈震〉(䷲)数“五”；上体〈艮〉(䷳)为倒〈震〉，双〈震〉，故其数为“十”。下互〈坤〉或上互〈坤〉(䷁)为“年”。六三乞求上九之养，“十年”都没指望，就是“十年勿用”。

③ ䷨ 《损》六五：“十朋之龟。”

九二至上九为正倒〈震〉(䷲)结构，〈震〉数“五”，双〈震〉则为“十”。上互〈坤〉(䷁)卦形有二串贝成“朋”币之象；上〈艮〉(䷳)卦形，一刚爻似硬外壳，两柔爻似四足，故〈艮〉有“龟”之象。合之即是“十朋之龟”。

④ ䷩ 《益》六二：“十朋之龟。”

初九至九五为正倒〈震〉(䷲)结构。〈震〉数“五”，双〈震〉为“十”。下互〈坤〉(䷁)有二串贝成“朋”之象。六三失位纠正，下〈震〉(䷲)成〈离〉(䷲)，〈离〉为“龟”，故称“十朋之龟”。（也可取六二的“应爻”九五所在的上互〈艮〉为“龟”）

▲用到〈艮〉(䷳)数“七”的二卦：

① ䷲ 《震》六二：“七日得。”

六二居下互〈艮〉(䷳)，〈艮〉数“七”。六三失位纠正，下〈震〉(䷲)成〈离〉(䷲)，〈离〉为“日”；〈艮〉也为“手”，喻“得”，故称“七日得”。

② ䷾ 《既济》六二：“七日得。”

六二在下〈离〉(䷲)，为数“四”；六二也在下互〈坎〉(䷜)，〈坎〉数“三”；二者相合为数“七”。下〈离〉为“日”。“七日”后，六二可与九五刚柔相合，就是“得”，也就是“既济”。

▲用到〈兑〉(☱)数“八”的一卦：

䷒ 《临》卦辞：“八月有凶。”

下体〈兑〉(☱)数“八”。六五失位纠正，上〈坤〉(☷)成〈坎〉(☵)，〈坎〉为“月”，合之为“八月”。六五成九五后，五入〈坎〉险之中，且五位与二位就不相“应”了，故“凶”。

以上是从卦爻辞反推出来的八卦排序。上述排序可从《说卦》中的一段文字得到印证。

“动万物者，莫疾乎雷。……故水火相逮，雷风不相悖，山泽通气，然后能成变化，既成万物也。”

“水火相逮”指〈坎〉(☵)〈离〉(☲)两卦，“雷风不相悖”指〈震〉(☳)〈巽〉(☴)二卦；“山泽通气”指〈艮〉(☶)〈兑〉(☱)两卦。由此可知八卦序为：

〈乾〉、〈坤〉、〈坎〉、〈离〉、〈震〉、〈巽〉、〈艮〉、〈兑〉。

此外，从八经卦的象征物对人的重要性，也可说明上述排序的合理性。〈乾〉、〈坤〉象征天地，为人的生存空间，排在前两位毋庸置疑。〈坎〉为水，对生命至为重要。〈离〉为日、为火，对农事与生活，对制器都极为重要，排在三、四位，理所当然。〈震〉雷、〈巽〉风，仅是天象，是〈乾〉天之辅，是天所垂之象。〈艮〉山是〈坤〉地的附属物。〈兑〉泽为〈坤〉地、〈坎〉水的补充。

由此可见，〈乾〉、〈坤〉、〈坎〉、〈离〉的基本象征对象，对人是最为重要的，理应排在前四位；〈震〉、〈巽〉、〈艮〉、〈兑〉的象征物仅是前四者之附属，只能排在后四位。

这种直接从经文，即卦爻辞反推出〈乾〉、〈坤〉、〈坎〉、〈离〉、〈震〉、〈巽〉、〈艮〉、〈兑〉的排序，为2000余年来所未见。在所有的古今文献中，八卦的“数”象，都是杂乱无章前后矛盾的。因为他们没有用《周易》的卦爻辞进行实际全面的检验。以尚秉和的《周易尚氏学》为例：

在《未济》九四，《既济》九三，《渐》九五，《困》初六，《坎》上六中，以〈坎〉为数“三”。

在《同人》九三，《讼》上九，《巽》六四中，以〈离〉为数“三”。

在《师》九二，《明夷》初九，《丰》上六，《解》九二，《蒙》卦辞中，以〈震〉为数“三”。

在《晋》，《比》九五中，以〈艮〉为数“三”。

在《需》上六，《革》九三中，以爻位为数“三”。

在《明夷》上六，《涣》“彖”辞中，以〈震〉为数“四”。

在《震》六二中，以〈震〉为数“七”。

在《旅》六五，《睽》上九中，以〈坎〉为数“一”。

随意的背后，暴露出尚氏释卦尚缺乏严格的章法。

3. 象数推演及吉凶的判断标准

卦中的两个“卦画”称为“爻”，“爻者，效天下之动者也”（《系辞》）。爻在卦中之变动，不仅爻与爻之间会发生冲突，而且还将引发“三画卦”的变化。当将“设象”代入其中时，就由符号之变化，转化为现实之间的冲突。所以《系辞》又说：“吉凶悔吝者，生乎动者也。”

“卦”为占问之时，“爻”为该时位之变动，“易”则是求变动中之取向。

爻在卦中变动的推动力有两种：一种是爻际的“互动”，即二爻间的上“承”、下“乘”与远“应”；另一种是爻居位不当，“主动”补正的“爻变”。无论“互动”、“自动”，目的在使“爻动”带起“卦变”，只有在卦的变动中才能显示出事物的吉、凶、悔、吝与无咎。

此外，在爻变动时，爻与爻之间也会发生碰撞，异性间亲善，同性间相恶。

以上是动则生变而相较。另有静居而相比。如上下卦，上下互卦，或者它们二者之间，当输入与占问相关的现实之象时，或显睦邻，或成对峙，其中也可显示出大小、利害与安危。而爻的居位，更赋予尊卑贵贱之分：“二多誉”，“三多凶”，“四多惧”，“五多功”。差异就是矛盾，就是悔、吝之源。

推演中的“取象”，主要是指由“爻动”（“承”、“乘”、“应”、“补”）而引发的（正、互、倒、反象）“卦变”，究竟取其中何者与“设象”相关联，是检验用易水平的关键指标之一。

“爻象”也是“取象”的重要部分，因为同样可赋予它与占问主题相关的“设象”。

“设象”能直接与占问主题（甲）相关，当然最好；但如较难，也可用隐喻之法，转换为另外的主题（乙）。由于甲、乙背后隐含共同的规律，因此可用乙喻甲。

那么，如何来判断其间的“吉”与“凶”，“悔”与“吝”，抑或“无咎”呢？

（1）对于“八经卦”，当输入假设，转化为现实之象后，就可用生活中的常识、习俗的价值取向来判断其碰撞时的吉凶了。

例1，《讼》（䷅）卦辞：“不利涉大川。”

下〈坎〉（☵）为水，喻“大川”；上互〈巽〉（☴）为“木”，喻“舟”，有舟本可过“大川”，但下互〈离〉（☲）为“火”，舟在火上，被焚毁，故称“不利涉大川”。

例2，《大畜》（䷙）卦辞：“不家食，吉。”

九二失位纠正，下互〈兑〉（☱）成〈坎〉（☵），〈坎〉为“家”。下互〈兑〉为

“口”，喻“食”；〈兑〉口（六四爻）朝上（上为外），象征“食于外”，也就是“不家食”。在外有供食之处，在古代是件幸事，故“吉”。

例 3，《归妹》（䷵）卦辞：“征凶。”

下〈兑〉（䷹）为“妹”；上〈震〉（䷲）为“足”，为“归”（嫁），为“征”；上互〈坎〉（䷜）为“险”。〈兑〉妹出行即遇〈坎〉险，故“凶”。

例 4，《涣》（䷺）卦辞：“亨，王假有庙。”

九五“中正”为“王”，下互〈震〉（䷲）为“足”，喻“假”（gè，至），上互〈艮〉（䷳）为“庙”（“有”为前缀）。水“涣”之时，“王”亲自到“庙”中祭祀，可感动“神明”，确保平安。

例 5，《萃》（䷬）卦辞：“用大牲，吉。”

上〈兑〉（䷹）为“羊”，下互〈艮〉（䷳）为“豕”，下〈坤〉为“牛”，三者称为“太牢”。祭祀用“太牢”称为盛祭，故可“吉”。

例 6，《中孚》（䷼）卦辞：“豚鱼吉。”

上〈巽〉（䷸）为“鱼”；上互〈艮〉（䷳）为“豚”（小猪）。〈离〉（䷲）中虚，有诚信之义。《中孚》卦形有两〈离〉相插之象，象征心怀至诚。周礼，用“太牢”盛祭可“吉”，今只用“豚鱼”为何也能“吉”呢？因为心有至诚，诚则灵，故可“吉”。

（2）六爻居位及变动时的判断标准。

在卦爻辞的诠释中，常常用到爻象，对于六爻在居位、位际关系，以及爻在变动时相互间的得失利害关系，归纳起来，大致有以下几个方面，可判断吉凶：

①天尊地卑

在古人的心目中，上天是至高无上的，无比尊贵。而大地呢？无声无息，默默地承载着万物，忍辱负重，厚德载物，显得十分卑微。由此，古人认为：天尊地卑是大自然的正常状态。违则乱，致凶；顺则久，致吉。具体地，体现在：

爻性：刚爻为尊，为大，为主，为贵。柔爻为卑，为小，为辅，为贱。

爻位：卦一立，便有“位”。“位”是卦的框架，上面可居“爻”。“位”隐于后，“爻”见于前。初、三、五为刚爻居“正”之位（奇数位）；二、四、上为柔爻居“正”之位（偶数位）。“位”又分“天位”（五、上位），“人位”（三、四位），“地位”（初、二位）。《系辞》中称为“三才之道”或“三极之道”。

爻在位上有“当”（或称“正”）与“不当”（“失正”）之分：

刚爻居刚位（奇位）或柔爻居柔位（偶位），称为“当位”（或称“位正”），常可“吉”。

刚爻居柔位（偶位），或柔爻居刚位（奇位），称为“不当位”（或称“失正”、“失位”），易致“悔”或“吝”。

二爻的比邻关系：

二爻紧连为“邻”；逐爻两两相较为“比”。由《彖》及《小象》传得知，其间存在“承”、“乘”与“应”、“敌”关系。

▲刚爻/柔爻（刚上柔下），对柔爻，叫柔“承”（或称“顺”）刚。象征柔爻可得刚爻之助，故有利。

例如，六四上“承”九五，六四皆“吉”。六五上“顺”上九，六五也可“吉”。

《彖》释《巽》（䷸）卦辞：“柔（初六、六四）皆‘顺’乎刚，是以‘小亨’。”

对刚爻，叫刚“乘”柔。象征刚爻拥有柔弱者，是为“有孚”之象。

▲柔爻/刚爻（柔上刚下），叫柔“乘”刚。象征尊者、君子被卑者、小人所“乘”凌。对刚爻多“不吉”。

例如六五下“乘”九四，九四多“凶”。

《彖》释《归妹》（䷵）卦辞：“‘无攸利’，柔（六三，六五）‘乘’刚也”。

▲双柔/刚爻：刚爻上“承”双柔，刚爻如位“正”即可“吉”。刚爻下“乘”双柔也多“吉”。

例如，《无妄》（䷘）初九爻辞：“无妄，往吉。”

初九刚爻居刚位，位“正”，甘居双柔之下，有卑谦不孟浪之象，故称“无妄”。初九上“承”六二、六三双柔，刚柔相亲，故上往可“吉”。

又如，《遁》（䷗），九三爻辞：“畜臣妾，吉。”

九三刚爻下拥六二、初六双柔爻，有九三“畜臣妾”之象，而《遁》卦辞为“亨，小利贞”，“畜臣妾”是小事，故可“吉”。

▲柔爻/重刚：柔爻下“乘”重刚，柔爻可“无咎”。柔爻上“承”重刚，如位“正”，也可“吉”。

例，《节》（䷻）六三爻辞：“不节若，则嗟若，无咎。”

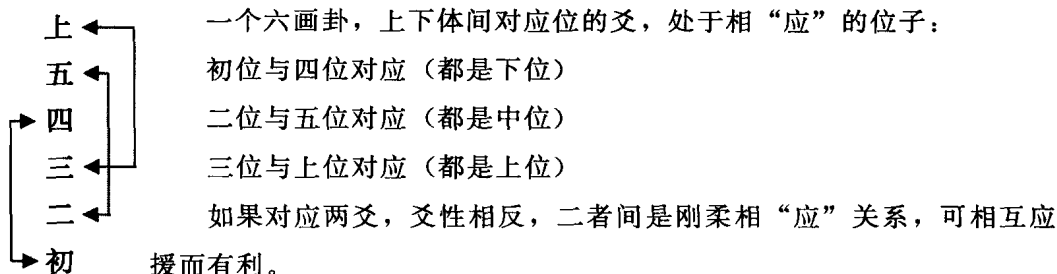
上体〈坎〉（䷜）为“忧”，六三在下体〈兑〉（䷹），〈兑〉为“口”。〈兑〉口出〈坎〉忧，就是“嗟叹”。六三失位，上与上六同性不“应”，象征六三对〈坎〉水下注不予“节”制（“不节”）。六三不“正”，无“应”，本有咎，但下“乘”九二、初九重刚，可得其济，故可“无咎”。

又如，《蛊》（䷑）初六爻辞：“干父之蛊，……厉，终吉。”

〈巽〉（䷸）为〈乾〉（䷀）“父”被女“蛊”之象；下〈巽〉（䷸）旁反象为〈震〉（䷲）

(䷂)，为“长子”，为“干”；初六上承重刚，象征可得他们的支持，最终可“吉”。

爻际之间的远“应”关系

如《象》释《临》(䷒)卦辞“元亨”：二刚“临”四柔，“（下）说而（上）顺，刚中（九二）而‘应’（六五）”。

反之，若对应两爻爻性相同，则二者间构成相“敌”关系，彼此不相往来。如《象》释《艮》(䷳)卦辞之“止”义：六爻“上下‘敌应’，不相与也。”

若甲乙两爻相“应”，则二者构成联盟，故可用“应爻”乙诠释本爻甲，反之亦然。

通常，六四下“应”初九，六四多“吉”（所谓礼贤下士）。

九四下“应”初六，九四难“吉”（九四以下交小人为累）。

九二上“应”六五，九二皆“吉”。

六二上“应”九五，六二非全“吉”，也有“凶”，有“吝”。

可见，刚爻得柔爻之“应”，可“吉”，可“不吉”。

例 1，《比》(䷇)初六：“终来有它，吉。”

初六在下体〈坤〉(䷁)，〈坤〉为“釜”，为“缶”。上体〈坎〉(䷜)为“水”（喻“雨”），水入缶而满，称“盈缶”。满缶之水面如镜，上互〈艮〉(䷳)映入其中，而得水中之倒影〈震〉(䷲)，相当于九五置换了初六，因此而成了初九。这就是“终来有它”（“终”指下〈坤〉，“它”指初九）。如此一来，初九正“应”六四，刚柔相济而“吉”。

例 2，《大过》(䷛)九四：“有它，吝。”

九四下“应”初六，初六以柔济九四之刚。然而九四已刚居柔位，刚性已有削弱，今又得初六之柔助，即“有它”（“它”指初六），就有过柔之虞，这对荷重的栋来说是不利的，故“吝”，即有麻烦。

例 3，《中孚》(䷼)初九：“虞吉，有它不燕。”

初九刚正，上“应”六四之柔，可“吉”；九二“刚中”，上“承”双柔（六三、六四），也可“吉”。因争夺六四，初九与九二两者只能“吉”一。作者以西周时的两个小国“虞”与“燕”相比喻：初九为“虞”，九二为“燕”。“虞吉”，则“燕”就难

吉了，这就是“有它不燕”。

▲五为尊位，四近“承”，二远“应”有利。

例1，《睽》(䷥)九二爻辞：“遇主于巷，无咎。”

九二“刚中”，近“承”六三，将陷上互〈坎〉(䷜)险：远“应”六五，则可出险而入上〈离〉(䷄)。〈离〉卦形二刚爻夹一柔爻，有二人遇于小巷之象，九二所遇之柔爻正是六五柔尊，故称“主”。九二失位本有咎，但为“刚中”有“应”，故可“无咎”。由此可见：

刚爻刚毅，不甘近承（六三），宁愿远“应”（六五）。所以《系辞》说：“刚之道不利近”（意利远）。

例2，《中孚》(䷼)六四爻辞：“月几望，马匹亡，无咎。”

六四柔爻，如近“承”九五刚爻，上〈巽〉(䷸)就可如“月”（〈巽〉的倒象为〈兑〉(䷹)“月”）将“望”（〈巽〉几乎成〈乾〉(䷀)为圆，喻“望”）；六四若远“应”初九，就如骑下互〈震〉(䷲)“马”，遇下〈兑〉(䷹)“毁折”而“亡”。由于六四“承”、“应”取舍得当，故可“无咎”。所以《系辞》说：“柔之道不利远”（利近“承”）。

▲有时远近皆不取，可免“悔”“吝”。

例，《咸》(䷞)六二爻辞：“咸其腓，凶；居吉。”

“腓”：音 féi，义：足肚。下互〈巽〉(䷸)为“股”，六二居其下，相当“腓”部。或者，下体〈艮〉(䷳)倒象为〈震〉(䷲)，〈震〉为“足”，六二居其中位，正是“腓”。

六二又在下体〈艮〉(䷳)，〈艮〉的旁反象为〈兑〉(䷹)，〈兑〉为“毁折”，象征“减损”，这就是“咸”之义。六二既在倒〈兑〉之口位，又在下〈艮〉足肚之位，故称“咸其腓”。

六二若上“承”九三，或远“应”九五，都将引发九三、九四、九五三刚爻间的争夺，故上往有“凶”险。六二不如静居下体〈艮〉(䷳)“山”，不“承”，不“应”，反倒可“吉”。

《系辞》上有一段文字涉及各爻位的吉凶得失：

“《易》之为书也，原始要终以为质也。六爻相杂，唯其时物也。其‘初’难知，其‘上’易知，本末也。……‘二’与‘四’同功而异位，其善不同。‘二’多誉；‘四’多惧，近也。柔之为道，不利远者，其要‘无咎’，其用柔中也。

‘三’与‘五’同功而异位，‘三’多‘凶’，‘五’多功，贵贱之等也。其柔危，其刚胜邪？”大意是，《易》这本书的宗旨在探始索终；卦中六爻相杂，只是象征该时的状况。爻在“初”位，动向未明，故难知其善恶；而在“上”位事态已明，因而易

知其吉凶。“二”与“四”同为柔偶之位，然其处境不同：“二”因可与尊位“五”相“应”，故可多获赞誉；“四”因近“承”九五之尊，伴君如伴虎，故多惧惕。柔爻的行事之所以不利远“应”，是因为她心中唯求“无咎”，仅起“柔中”的作用就可以了。第三爻与第五爻同属刚奇之位，“三”因处下体之极，位又不“中”，易走极端，故多致凶险；“五”处尊居“中”，多有所功绩；这就是贵贱等级的不同。莫非这是柔爻居三、五之位，因居位不“正”而有危难，刚爻居之，则因“当位”而能胜任？

②中和之道

古人在现实生活中发现：人在天地之中，上天入地都不能生存，唯有处“中”，才可“吉”。人的身体都是对称结构：二手，二脚，二眼，二耳，一鼻二孔，……都是左右对称的。这“中”即是对称轴之所在，对称的二部分，合起来最有利于其功能的发挥。天气有冷，有热，以“温”为最舒适，这不冷不热的“温”，即是“中”。凡此种种，使人领悟到：两极对立，以“中”为贵，为“吉”。“中”为和谐之道，“过”与“不及”皆为偏，偏则难为稳久。

“中”位是指上体与下体的中间之位。

刚爻居“中”位，称为“刚中”；柔爻居“中”位，称为“柔中”。

刚爻与柔爻居位“中”且“正”，称为“中正”。六爻中仅“九五”与“六二”两爻可称“中正”。

爻位“正”，未必“吉”；有时，不“正”而“中”（九二、六五爻）反到可“吉”；“中正”之爻，其义常“吉”。

例1，《小过》(䷛)卦辞：“亨，利贞。可小事，不可大事。飞鸟遗之音，不宜上，宜下，大吉。”

《小过》卦形，犹如两〈坎〉(䷜)卦相插之象。〈坎〉为“陷险”，为“加忧”，为“多眚”。遇此劣境，唯有享祭（“亨”），以求神助，才能避“凶”趋“吉”。故称“亨，利贞”。

下体六二“柔中”，上“承”重刚（九三，九四）似颇有利，但与上体之六五柔尊不“应”，象征只“可小事”。

上体六五柔尊，下“乘”重刚，其势也颇佳。然而九四“失位”，九三“不中”，借助二刚难成大事，故称“不可大事”。

《小过》卦形似振双翅飞翔之鸟（中间二刚爻为身，上下四柔爻似翅）。上体〈震〉(䷲)为“鸣”，喻“音”，下体〈艮〉(䷳)为倒〈震〉(䷲)，也为“音”。因此，《小过》卦体犹鸟飞过，遗下之鸣音。六二至六五，构成正倒〈兑〉(䷹)（下互〈巽〉(䷸)为〈兑〉(䷹)的倒象）。上互〈兑〉(䷹)“口”是六五，六五“失位”，且为下“乘”

的重刚（九四、九三）所牵制；往上有上六同性之阻，故而“不宜上”。下互〈巽〉（䷸）为倒〈兑〉（䷹），〈兑〉“口”是六二。六二“柔中”，上“承”重刚，刚柔互济，十分顺畅，吉利，故称“宜下，大吉”。

例2，《需》（䷄）卦辞：“有孚，光亨，贞吉；利涉大川。”

九五为上〈坎〉（䷜）之“刚中”，上下“承”“乘”都是柔爻，是九五“有孚”之象（刚孚于柔）。九五居上互〈离〉（䷄），〈离〉为“日”，喻“光”。九五居天位，“当位”，得“中”，是为“中正”，故而“光亨”。意思是九五虽处〈坎〉（䷜）险之境，也可有所收获，前景仍可光明亨通。换一种视角，九五虽为“中正”，但毕竟身在〈坎〉险之中，此时，需占问神明才可获吉，故称“贞吉”。

下〈乾〉（䷀）为刚健者，上往欲过上〈坎〉（䷜）之“水”，幸有上互〈离〉（䷄）为“中空之木”，权可充舟渡水，故称“利涉大川”。

③相反相亲，相同相争

古人在生活中发现，动物总是异性相亲相求；同性相争相斗。于是赋予“爻”也有此种性能。

爻在相“比”、相“应”时，同性之爻相遇，相互间相斥、相嫉、相阻、相争，象征“凶”险；异性之爻相遇，彼此间相吸，相亲、相通、相援，象征“吉”“利”。因此，刚爻遇刚爻，或者柔爻遇柔爻，二者间相敌，故“凶”；刚爻遇柔爻，二者间刚柔相济，故“吉”。

具体例子，比比皆是，不再赘举。

4. 占断辞

(1)为何爻在卦内的变动会显示出“吉凶悔吝”呢？

《系辞》已有回答：“变动以利言，吉凶以情迁，是故爱恶相攻而吉凶生；远近相取而悔吝生；情伪相感而利害生。凡易之情，近而不相得则凶，或害之，悔且吝。”“是故吉凶者，失得之象也，悔吝者，忧虞之象也。”“吉凶悔吝者，生乎动者也。”

大意是说，利害得失是变化的动因，出现吉凶是亲情的变迁。因此，爱与恶相攻产生了吉凶，亲与疏相争带来了悔吝，真伪相遇滋生了利害。易之情理是，虽亲近但如不投合，便可致凶，甚至相害，悔恨与耻辱由此而生。

《系辞》作者似乎是在用东周“礼崩乐坏”的现实解读《周易》！

《乾》以易为智，因而能知天下险象环生；《坤》以简为能，因而可知世间梗阻丛生。只有知此，才可明了各种人等的心态，研知诸侯的谋划，由此决定天下的吉凶，成功天下勤勉有为的景象。血缘亲情的变迁，人性爱恶的较量，皆由于“时”代在变；

亲疏间的争夺是由于“位”的近“比”与远“应”；真伪忠奸的冲突是由于“德行”的刚柔善恶之不同：对刚强者，远“应”亲于近“比”，对柔弱者，近“比”亲于远“应”。

(2)什么是“吉凶”“悔吝”与“无咎”呢？

《系辞》说：“彖者，言乎象者也；爻者，言乎变者也。（卦辞是论卦象的，爻辞是反映爻象变动的）吉凶者，言乎其失得也。（较量中，得为“吉”，失为“凶”。）悔吝者，言乎其小疵也。（“悔”、“吝”是反映其小有失误与毛病。）无咎者，善补过也。（“无咎”是善于补救过失。）是故，列贵贱者存乎‘位’，齐大小者存乎‘卦’，辨‘吉凶’者存乎‘辞’，忧‘悔吝’者存乎‘介’，震‘无咎’者存乎‘悔’。”（“位”分贵贱，“卦”有大小，“辞”辨吉凶，“悔吝”在吉凶之间，知“悔”自可“无咎”）。

朱熹在《周易本义》中说：“吉凶悔吝者，《易》之辞也；失得忧虞者，事之变也，得则‘吉’，失则‘凶’。忧虞虽未至‘凶’，然已足以致‘悔’而取羞矣。盖‘吉’‘凶’相对，‘悔’、‘吝’居其中间，‘悔’自‘凶’而趋‘吉’，‘吝’自‘吉’而向‘凶’也。”

由《系辞》可知，易之道有二：

一是“惧以终始”。即“君子以恐惧修省”（《震·大象》）。凡君子都要有所敬畏，并因此而修身省过。

二是“其要无咎”。即以“无咎”为所求，为言行之戒。

“无咎”可为“吉”，“大咎”必生“凶”，“小咎”可致“悔”、“吝”；惟有“惧”才能“无咎”。

(3)正面的占断辞

“亨”：好、亨通；享祭得时。

“小亨”：还好。

“元亨”、“吉亨”、“光亨”：大好，好极了。

“吉”：吉祥，吉利。

“大吉”、“元吉”：非常吉祥，极为吉利。

“贞吉”：需占问窥测神意才可知“吉”。

例1，《临》（䷒）九二爻辞：“吉。”

由卦形知，九二上“应”六五，中途有六三、六四双柔相迎，一帆风顺，无需“贞”即可知“吉”。

初九爻辞：“贞吉”。

初九上“应”六四，中有九二同性之阻，故需占问，求得“神明”之助，始可获

“吉”，故称为“贞吉”。

例 2，《蹇》(䷦) 卦辞：“贞吉。”

刚爻九三、九五皆“当位”得“正”，本可“吉”，但九三居下互〈坎〉险，九五居上〈坎〉之“险”，在这种情况下，只有占问才可知“吉”。

“居贞吉”：

例，《革》(䷰) 上六爻辞：“居贞吉。”

上六下“应”九三，上六与九三皆“当位”，宜静居不动，享受变革成功之“吉”。既如此，为何还要用“贞吉”呢？这是告诫上六此时如妄动仍有“凶”险。上六如下“应”九三，必将引发上互〈乾〉三刚爻间的争夺，其中包括九五之尊，这是九五不能容忍的；如上六命九三上来相“应”，也将遭九四、九五的阻拦而引发冲突。面对此种形势，上六最宜于静居用占保“吉”。

▲“利”：有利，有利于……

“利贞”：遇阻，有险难顺时，利于占问，求助“神明”以决疑。

例，《兑》(䷹) 卦辞：“亨，利贞。”

〈兑〉为“巫”，为“享祭”，上下皆〈兑〉象征此时最利于人神间的交流沟通。观《兑》卦形，六爻间上下皆无“应”，六三、上六皆下“乘”重刚，处此微妙之时，最利于用占，求得神启，决定自己的动向。

“利女贞”：利于女子占问。

“利居贞”：利于静居占问。

“利艰贞”：利于艰者之占问。

“利建侯”：利于建立侯国。

“小利贞”：对柔小者占问有利。

例 1，《遁》(䷗) 卦辞：“亨，小利贞。”

由卦形知，九五爻为上〈乾〉(䷀)“中正”之尊，下“应”六二“柔中”，上下刚柔相济，故而可“亨”（亨通）。但九五“应”六二时，有九四、九三同性之阻，所“应”不畅，故需用占，以求神助。用占，对柔小者六二，可得九五尊者的援助，因而是有利的，故称“小利贞”。这“柔小者”在本卦中，象征“遁”世的隐士。

例 2，《既济》(䷾) 卦辞：“亨，小利贞。”

六爻皆“当位”而“正”（在 64 卦中是唯一的），且上下都有“应”，故而“亨”。然而六爻并不完美：九三、九五皆陷〈坎〉(䷜) 难之中，易有咎；六四与上六，虽“正”而不“中”；六二“中正”，但已入下互〈坎〉(䷜)“险”；初九所“应”的六四，居“险”有“忧”，无暇相援。因此，仍利于用占，故称“利贞”。目的在借助神力，维持《既济》卦的“初吉”状态。初九、六二在“地位”，属卑小者，占问以维持“初

吉”状态对他们最有利，故称“小利贞”。此时，六二与初九可刚柔相济结秦晋之好。

(4) 负面的占断辞

“凶”：凶险，遇灾祸，灾难。

“贞凶”：需用占窥测神意才可知“凶”。

例，《随》(䷐)九四爻辞：“随有获，贞凶。”

九四下“乘”六三、六二双柔，是“有孚”之象，象征九四有人跟“随”，故称“随有获”。然而九四居“多惧”之位，位又“不正”，下又无“应”，似又有“凶”的可能。此时，用占才可知“凶”。

(5) 介乎正负面间的占断辞

“悔”：悔恨，懊悔，悔悟，愁苦。

“吝”：尴尬，难堪，麻烦，耻辱。

“厉”：危险，危难，危害，风险。

“咎”：过失，遗憾。

“无咎”：无过失，无憾，无大碍。

四、实例剖析

1. 上面概略地讲述了由卦体符号下载文字信息的方法，下面通过对一些实例的剖析，使读者对这一方法有更深刻的印象。

例 1，《复》(䷗)，由这个卦体符号我们能下载出什么信息呢？

①据作为春秋史的《左传·成公十六年》记载：公元前 575 年，晋厉公攻郑国，楚共王率军仓促来救，晋楚两军遇于鄢陵。开战前，晋厉公筮之，史曰：“吉。其卦遇《复》，曰‘南国蹇，射其元王，中厥目。’国蹇王伤，不败何待？”公从之。后晋将吕锜果然射中楚共王之眼，然楚将养由基又射杀了吕。最终楚军败退，司马（公子侧）自杀作为对兵败承担责任。

这里的《复》卦卦辞“南国蹇，射其元王，中厥目”与今《周易》传本不同，那么它是如何得出来的呢？试拟之。

《复》卦(䷗)，上体为〈坤〉(䷁)，〈坤〉为“国”，下体〈震〉(䷲)为“诸侯”。楚在南，晋在北；上南下北，故知上〈坤〉为“南”，为“楚国”；下〈震〉为“北”，为“晋国”。上〈坤〉为虚弱，象征“蹇”(cù)，六五爻为上〈坤〉之柔尊，为“元王”。下〈震〉为“射”。六五失位补正成九五，上〈坤〉(䷁)因此而成〈坎〉(䷜)。〈坎〉卦形似九五之箭入〈坤〉体之中。〈坎〉为“弓”，〈坎〉(䷜)的反象为〈离〉

(䷗)为“目”。由此知晋所射之箭，射中了楚王之眼，楚因此败北。

②今本《周易》的《复》卦卦辞与晋厉公所用的不一样，可能是由于占问的主题不同，因而“取象”与“设象”就不同，所得的文字信息也就有别了。试再拟之。

《复》(䷗)卦辞：“亨。出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复。利有攸往。”

观《复》卦卦形，上〈坤〉(䷁)为“地”，下〈震〉(䷲)为“动”，地下之动，是为“地震”。因地下仅一刚之动，能量有限，易于恢“复”，故称“亨”。

下〈震〉(䷲)为“出”，〈震〉的旁反象为〈巽〉(䷸)，为“入”。六三失位补正成九三，下互〈坤〉因此而成〈坎〉(䷜)，〈坎〉为“疾”。今实为〈坤〉而非〈坎〉，故称“无疾”。合起来就是“出入无疾”。

初九一刚爻“来”到〈坤〉之大地，刚柔相亲，初九成为众柔爻的“朋”友，故称“朋来无咎”。

初九上“应”六四，一路刚柔相迎畅行无阻，故称“利有攸往”。

刚爻在卦的各位运行，每日一卦，由“初”到“上”，再回到“初”位，正好为“七日”。故称“反复其道，七日来复”。这种解读符号的方式，正好适合于对“地震”的占问：答案是，虽有地震，但仍可与外界沟通（“亨”）；出入是安全的（“出入无疾”）；朋友来探望也无大碍（“朋来无咎”）；七日内可能还有余震（“七日来复”）；外出躲一躲是有利的（“利有攸往”）。

▲从占问的特例，得出具有普遍价值的标准卦辞后，原来的占问主题就消失了。当占问新的问题时，只需要类比，照套这个卦辞就可以了。现在我们来尝试一下，能否用今本《周易》中的《复》卦卦辞来解答晋厉公的占问呢？

首先得搞清楚“晋楚鄢陵之战”的起因，以及晋厉公为何要临战用占决疑？

晋楚开战的原因：郑国原为晋国盟友，后背晋投楚，并攻打晋的盟国宋，于是晋国联合卫、齐、鲁出兵攻郑。郑求助楚，楚共王率兵来救，晋楚在鄢陵对峙。

面对楚国的大军，晋国内部出现了分歧：范文子主张撤军，不对楚开战；栾书认为宜先固守，待楚撤军时再追击；郤至认为楚军的中军司马子犯与左军令尹子重不和，有机可乘；苗贲皇则向晋厉公献计出击；面对楚猛将伯州犁，晋将士有畏敌心理。正是在这种复杂的形势下，晋厉公才临战用筮决疑。

下面我们就用今本《周易》的《复》卦卦辞来回答晋厉公的占问：

“亨”：亨通，对楚战事会有好结果。

“出入无疾，朋来无咎”：晋军“出”晋“入”郑，没有“疾”患；友军的到来也不会有过失。

“反复其道，七日来复”：七日内可战败楚军，恢复和平。

“利有攸往”：不必犹豫了，进军开战是有利的。

虽然没有料到射伤楚王之日，但晋胜楚败的结果，两个卦辞是一致的。

例 2，《蛊》(䷑) 由此卦体符号所能下载的文字信息：

①《左传·僖公十五年》的记载：公元前 645 年，秦穆公讨伐晋惠公，卜徒父筮之，吉，“涉河，侯车败”。诂之，对曰：“乃大吉也，三败必获晋君。其卦遇《蛊》䷑，曰：‘千乘三去，三去之余，获其雄狐’。夫狐蛊，必其君也。”

▲这卦辞今本《周易》中没有。它是如何得出的？试拟之：

观《蛊》卦形，上互〈震〉(䷲)为“诸侯”，为“千乘”（周礼，一车四马为一“乘”(shèng)，诸侯千乘)。九二失位补正，下互〈兑〉(䷹)成〈坎〉(䷜)；〈坎〉数“三”。今实为〈兑〉而非〈坎〉，〈兑〉现〈坎〉失，即是“三去”。“三去之余”，九二补正后的卦形为䷑，去掉〈坎〉(䷜)“三”，尚“余”〈艮〉(䷳)（由初六、六五、上九组成），〈艮〉为“获”，为“狐”（〈坎〉(䷜)与〈艮〉(䷳)均象征“狐”，〈坎〉有柔软之性，故为“母狐”；〈艮〉有刚坚之性，故为“雄狐”）。合起来为“三去之余，获其雄狐”。〈震〉(䷲)为“诸侯，国君”就是晋惠公，上〈艮〉(䷳)为〈震〉(䷲)的倒象，〈震〉倒，象征晋君被俘。后秦军果然三败晋军，晋惠公被俘。

以上在用卦象推导卦辞时，已经推断出了占问战事的结果。而秦国的筮人卜徒父只是引用现成的繇辞，然后再用卦象解释此结果。这是一种较为初级的用易之法。请看：

卜徒父说：“《蛊》之贞，风也；其悔，山也。岁云秋矣，我落其实，而取其材，所以克也。实落材亡，不败何待？”什么意思呢？

《蛊》卦，下体称“贞”，为〈巽〉(䷸)，〈巽〉为“风”；上体称“悔”，为〈艮〉(䷳)，〈艮〉为“山”。“风”吹“山”，山败。什么时候呢？“岁云秋矣”，即今岁之秋：上九失位补正成上六，上〈艮〉(䷳)因此而成〈坤〉(䷁)，〈坤〉为“岁”；下互〈兑〉(䷹)为“秋”。“我”指“秦”，指下〈巽〉(䷸)；〈巽〉也为“落”。上〈艮〉(䷳)指“晋”，〈艮〉也为“山”，为“果蓏”，喻“实”；上互〈震〉(䷲)为“取”；上〈艮〉，上互〈震〉皆为“木”、“竹”之“材”。秦“风”吹晋“山”，吹“落”其“实”，得到其“材”，象征秦“克”晋，晋必败。

②今传本《周易》的《蛊》卦卦辞为：“元亨。利涉大川；先甲三日，后甲三日。”

试以此卦辞答秦穆公的占问：

战争的结局好极了（“元亨”）。

秦晋以黄河为界：秦在河之西，晋在河之东。渡河是此战中的关键一步。“利涉大川”，暗示秦军可顺利过河。时限是：“先甲三日”为《泰》(䷊)卦。此时上下通“泰”，利于过河。“后甲三日”是《否》(䷋)卦。此时上下“否”塞，不利过河了。大概秦军在甲日先三天已渡过了黄河，为击败晋军奠定了基础（详解见下篇第十八卦

《蛊》》)。

由以上二例，我们已能初步感受到由符号下载文字信息，是如何强烈地依赖于占问的主题，以及设象与取象对象的不同。“卦”就如同一个“信息转换器”，输入不同的假设，调整推演的程序，就可下载出不同的信息来。

直到司马迁时代（约公元前100年），太史公在《史记》中谈及“易繇辞”时，尚有“差之毫厘，谬之千里”之说，这也是今本《周易》中没有的。可见当初由符号下载文字信息，曾经是相当丰富多彩的，现在的卦爻辞，可能只是在不断的使用中，逐渐择优录取的结果。

2. 为了进一步加深认识，笔者从《周易》中再选择一些例子，先是推导出书本中的卦辞来，然后再自拟一套卦辞，以使读者能灵活地运用由符号下载文字信息的方法。唯有如此，才能真正感悟到我们先哲的智慧。

例3，《剥》(䷖)

▲今本《周易》中的卦辞：“不利有攸往”。

推导：观《剥》卦形，上体〈艮〉(䷳)设为“山”，为“君子”；下体〈坤〉(䷁)设为“大地”，为“牀”。本卦为“山卧大地”之象。卦中初六与六四，六二与六五皆不相“应”，六三虽与上九有“应”，但上往即遇六四、六五同性之阻，难以赴应，故称“不利有攸往”。这就暗示人们，在阴盛（五柔）阳衰（一刚）之时，作为君子应以“山卧大地”为榜样，不要妄动，静待阳刚之“复”（《剥》的倒象为《复》）。

▲拟辞(1)：下体〈坤〉(䷁)为“大水”；上〈艮〉(䷳)为“山”，为“庙”；上互〈坤〉(䷁)反象为〈乾〉(䷀)，〈乾〉为“金”。在阴盛之时，险象环生，大有“水漫金山”之势，因此，可拟出卦辞为：“水漫金山，厉。”

▲拟辞(2)：上体〈艮〉(䷳)为“少男”；〈艮〉(䷳)的旁反象为〈兑〉(䷹)，为“口”，喻“享”；上互〈坤〉(䷁)为“腹”（喻“怀”）；下〈坤〉(䷁)为“母”。柔盛刚衰之时，若投入群柔之中，反而可得保存。由此，可拟出卦辞：“投入妈妈的怀抱，享。”

例4，《渐》(䷴)

《周易》的卦辞：“女归吉，利贞。”

推导：设上〈巽〉(䷸)为“女”，为“入”，下〈艮〉(䷳)为“男”，为“止”，下互〈坎〉(䷜)为“家”。〈巽〉“女”离家，入下〈艮〉男之家而止，即是“归”，也就是嫁。

六二为下〈艮〉之“柔中”，上“应”上〈巽〉之“刚中”九五，二者刚柔相应，故“吉”。

在相“应”过程中，六二为九三所觊觎，九五受六四之诱惑，阻力重重，此时，

利于用占决疑，以保其“吉”。这就是“利贞”。

卦辞的大意：占得此卦，象征女儿养大出嫁要经过一个“渐”进的过程，才能获得吉祥。在此过程中，会遇到种种疑惑，此时利于占问决疑解惑。

拟辞：设下〈艮〉(䷳)为“背”，喻“载”。上〈巽〉(䷸)为“木”，喻“舟”，下互〈坎〉(☵)为“水”。上〈巽〉之“舟”，在上互〈坎〉水之上，是“水载舟”之象。六二“柔中”上“应”九五“刚中”，二者刚柔相“应”，象征水舟和谐相处。一旦〈巽〉舟变脸，〈巽〉(䷸)的旁反象成〈震〉(䷲)，〈震〉为“雷”，喻“施威”，于是引发〈坎〉水的震荡，其结果是将〈巽〉(䷸)翻倒成〈兑〉(☱)，〈兑〉为“毁折”。〈巽〉舟毁，即是“覆”。上九失位补正成上六，上〈巽〉(䷸)成为〈坎〉(☵)，于是上下皆成〈坎〉水，一片汪洋！由此推出文辞为：“载舟之水还覆舟，初吉，终凶。”

占得此卦，如舟得水，好不得意。但切勿得意忘形。水虽上善，难容肆虐；水若怒，舟必覆；得意者将葬身鱼腹！须知：〈巽〉(䷸)为“舟”，也为“鱼”。

例 5，《归妹》(䷵)

《周易》的卦辞：“征凶，无攸利”。

推导：设下体〈兑〉(☱)为“少女”，即“妹”；上体〈震〉(䷲)为“长男”，为“动”，喻“征”。下〈兑〉之“妹”，始出“征”即遇上互〈坎〉(☵)，〈坎〉为“陷险”，故称“征凶”。〈巽〉(䷸)为“利”；上体〈震〉(䷲)为〈巽〉(䷸)的旁反象；〈震〉现〈巽〉失，故称“无攸利”（“攸”：所）。从爻象看，除了初、上两爻，其余四爻皆不“当位”，象征嫁妹皆非当，对妹都“无攸利”。

卦辞的大意是，占得此卦，正如“归妹”，以少女送嫁长男，出门皆“凶”多“吉”少，根本无利可言。

拟辞：上体〈震〉(䷲)的旁反象为〈巽〉(䷸)，为“落”；下体〈兑〉(☱)为“井”。上互〈坎〉(☵)为“陷险”。上〈震〉(䷲)也为“长男”；下〈兑〉(☱)为〈震〉的反象，象征〈震〉男已成落井者。

上〈震〉(䷲)的倒象为〈艮〉(䷳)，〈艮〉为“石”；下〈兑〉(☱)的旁反象也为〈艮〉，为“石”，象征上“石”已落入“井”中。

由此拟出的卦辞为：“落井下石，凶。”

占得此卦，要提防有人乘危陷害。

3. 下面再选一例，全面推导其卦爻辞，然后再完整地自拟一套卦爻辞。

例 6，《贲》(䷖)（“贲”；音 fén，义“焚”）（详见下篇第 22 卦《贲》）

▲卦辞：“亨，小利有攸往。”

假设：〈艮〉(䷳)为“山”，为“鸟兽”，为“果蓏”；〈离〉(☲)为“火”；〈兑〉

(☶) 为“口”。

推导：观《贲》卦形，下〈离〉(☲) 之“火”，焚上〈艮〉(☶) “山”林，殃及鸟兽，果实。上互〈震〉(☳) 反象为〈兑〉(☱)，为“口”，为“享”（即“亨”）。此时，前往火烧现场，必有烧熟了的山珍，坚果，可享口福，故往而有小利可获。这就是“小利有攸往”。

从爻象分析：六五柔尊居“中”，上“承”上九之刚，故可“亨”通。“小”指六二“柔中”，上“承”九三之刚，上往对“小”有利，故称“小利有攸往”。

▲爻辞：

“初九：贲其趾，舍车而徒。”

假设：〈离〉(☲) 为“火”；〈震〉(☳) 为“足”；〈坎〉(☵) 为“车”。

推导：初九爻在下体〈离〉(☲) “火”；初九上“应”六四，可用所“应”之爻六四来释初九；六四在上互〈震〉(☳) “足”，初九在其下，犹如足“趾”。六四在下〈离〉火之上，故有“贲其趾”之象。初九在上互〈坎〉(☵) “车”之下，喻“徒”，象征初九“舍车而徒”。

初九爻提供之信息：山火已焚至足下，只好弃车徒步而行。

“六二：贲其须。”

假设：〈离〉(☲) 为“火”；〈坎〉(☵) 为“陷险”，为“水”。

推导：《贲》卦形，三、四、五、上肆爻有口腮之象（“颐”象）。六二居其下，有“须”象。六二爻在下〈离〉(☲) “火”之中，有“贲其须”之象。但六二“中正”，且已进入下互〈坎〉(☵) “水”，水可灭火，故可“无咎”。

六二爻提供之信息：火要烧到胡须了，有危险；但六二“中正”，巧用〈坎〉水，故可无碍。

“九三：贲如，濡如，永贞吉。”

假设：〈离〉(☲) 为“火”；〈坎〉(☵) 为“水”。

推导：九三爻居下〈离〉(☲) “火”之极，有被“焚”之忧，但它也居下互〈坎〉(☵) “水”之中，又有被“濡”之利。九三既得火之害，又得水之益，故占问可永吉。

九三爻提供之信息：火水同临，象征占问永远吉祥。

“六四：贲如，皤如；白马翰如，匪寇，婚媾。”

假设：〈离〉(☲) 为“火”；〈震〉(☳) 为“动”，为“马”，为“旗”；〈巽〉(☴) 为“白”，为“白艾”，为锦鸡（“翰”）；〈坎〉(☵) 为“寇”。

推导：六四近邻〈离〉(☲) “火”，又处上互〈震〉(☳) 之“动”，象征火在山上蔓延。

六四在上互〈震〉，它的旁反象为〈巽〉(☴)，〈巽〉为“白”色，为“白艾”，为

锦鸡（“翰”）。燃烧的火势犹如一片白艾，古人形容为“赍如幡如”（“幡”：音 pó，素白色，象征白艾）；也仿佛白马在飞驰（上互〈震〉为“马”），于是古人把火势又形容为“白马翰如”（“翰”：hàn，锦鸡高飞之象）。

六四下“应”初九，两者刚柔相亲，欲结秦晋之好。所以，火势也犹如初九迎娶六四的白色仪仗队（〈巽〉为“白”，上互〈震〉为“旗”，下互〈坎〉为“马”）。

六四在上互〈坎〉，设〈坎〉为“寇”。今实为〈坎〉的反象〈离〉而非〈坎〉，故称“匪寇”。

六四爻提供之信息：山火蔓延已白热化，像漫山的白艾；也如飞驰的白马；仿佛是白色的迎亲队伍，但并非贼寇。

“六五：赍于丘园，束帛戔戔，吝，终吉。”

假设：〈艮〉（）为“丘园”；〈离〉（）为“火”；〈坤〉（）为“帛”，也为“众多”即“戔戔”（jiān）；〈兑〉（）为“雨”。

推导：六五爻在上〈艮〉（）之“丘园”（山地）；上九失位补正，上〈艮〉（）成〈坤〉（）为“帛”，为“众多”。山火烧到丘园，火势蜿蜒，犹如众多白色的帛带装点山丘。

六五失位，下与六二又不“应”，故“吝”。但六五上“顺”上九，六五所在的上〈艮〉（）的旁反象为〈兑〉（）“雨”，雨可灭山火，故最“终”可“吉”。

六五爻提供之信息：山火烧到丘园，其状如无数白帛装饰山丘。似乎有危险（“吝”），但最终可吉祥。

“上九：白贲，无咎。”

假设：〈巽〉（）为“洁白”；〈兑〉（）为“雨”；〈艮〉（）为“止”。

推导：上九爻在上体〈艮〉（），〈艮〉的反象为〈巽〉为“白”。上九处《贲》卦之极位，象征山火已白炽化。

上九刚居柔位是“失位”，下与九三又不“应”，本有“咎”，然上九下“乘”双柔，上九在上〈艮〉为“止”，〈艮〉（）的旁反象为〈兑〉（）“雨”，雨可止火，故而“无咎”。

上九爻提供之信息：火势盛极，走向反面；雨水将至，故无大碍。

▲笔者自拟一套卦爻辞，以再一次演示由符号下载信息的方法。

卦形：

卦名：“欲”

卦辞：“鵲蚌相争，渔夫得利。”

推导：本卦形，上体为〈艮〉（），为“鵲”，为“喙”；下体为〈离〉（），为

“蚌”。上互〈震〉(䷲)的反象为〈兑〉(䷹)，为“口”，为“食”。鹬欲食蚌，蚌壳夹住鹬喙，下互〈坎〉(䷜)一刚有“喙”被夹之象。九三至上九为下〈震〉(䷲)之“动”与上〈艮〉(䷳)之“止”的组合结构，象征鹬与蚌争斗不已。

下互〈坎〉(䷜)为“水”，为“中男”，象征“渔夫”；上互〈震〉(䷲)其倒象为〈艮〉(䷳)，〈艮〉为“手”，喻“得”；〈震〉的旁反象为〈巽〉，为“利”。合之为“渔夫得利”。

推论：鹬蚌相争，渔夫得利。

占得此卦，暗示在三方较量中，如果偏离了仁义，就没有胜利者。鹬为食“欲”而丧生，蚌为心“欲”（复仇）而终命；渔夫乘人之危，以为得利，其实是为物“欲”而失德。

爻辞：

“初九：足踏壳，无咎。”

初九在下体〈离〉(䷲)，〈离〉为“蚌”，初九犹如蚌之“壳”。上〈艮〉(䷳)为“鹬”，上互〈震〉(䷲)为“足”；初九上“应”六四，六四在〈震〉“足”，〈震〉也为“动”，喻“踏”。合起来就是鹬足踏蚌壳。初九位“正”，故可“无咎”。

“六二：啄其肉，厉。”

六二“柔中”，犹如下〈离〉(䷲)“蚌”中之“肉”。上〈艮〉(䷳)为“鹬”；上互〈震〉(䷲)反象为〈兑〉(䷹)，〈兑〉为“口”，为“啄”。故有“鹬啄蚌肉”之象。六二也处下互〈坎〉(䷜)，〈坎〉为“陷险”，故“厉”，即有危难。

“九三：夹其喙，凶。”

初九至上九有“颐”象，乃蚌的二壳张开之形，九三则似入蚌中之鹬“喙”。九三在上互〈震〉(䷲)，〈震〉为“动”，喻“夹”。合之为“蚌壳夹鹬喙”之象。九三在下互〈坎〉(䷜)“险”之中，故“凶”。

“六四：掙难脱，吝。”

上互〈震〉(䷲)为“动”，上〈艮〉(䷳)为“止”。九三至上九有“动”、“止”不停之象，象征鹬的挣扎难脱之状。〈兑〉(䷹)为“脱”；今上互体为〈震〉(䷲)，而非〈兑〉，故为“不脱”。六四在下互〈坎〉(䷜)，〈坎〉为“心病”，为“加忧”。这种夹住难挣脱的状态，颇为尴尬，故称“吝”。

“六五：渔夫之裁：一举两得。”

六五爻在上〈艮〉(䷳)，〈艮〉为“渔夫”；六五爻也在上互〈震〉(䷲)，〈震〉的反象为〈兑〉(䷹)，〈兑〉为“附决”，喻“仲裁”。上〈艮〉(䷳)为“手”，喻“举”，喻“得”。初九上“应”六四，初九与六四把〈艮〉鹬与〈离〉蚌连系在了一起，使渔夫能“一举两得”。

“上九：得失。”

上九爻在上体〈艮〉(䷳)，〈艮〉为“渔夫”；上九下“乘”二柔（六五、六四），象征渔夫“得”到鹈蚌二物。上九刚居柔位，是为“失正”，下与九三又无“应”，象征渔夫乘人之危是“失”德之举，故称“得失”。

说明：在卦爻辞的推导过程中，将经卦还原为现实之象时，往往是“一象多设”的，例如，〈艮〉(䷳)可为“鹈”，为“得”，为“渔夫”；〈坎〉(䷜)可为“水”，为“险”，为“渔夫”，其身份皆随时随位而变化，切不可拘泥执一。

五、关于筮占

1. 古人用占的目的

《尚书·洪范》“七·稽疑：择建立卜筮人，乃命卜筮……三人占，则从二人之言。汝则有大疑，谋及乃心，谋及卿士，谋及庶人，谋及卜筮。……”

这段话相传是商周之际，前商臣箕子与周武王问答中的一部分。虽然只涉及（商）“王”使用卜筮的场合，其中的“筮”很可能还仅是“数筮”，但也透露出当时的古人使用卜筮的目的与方法，例如，三人占，信从二人的结果；“王”遇大事难决，首先自谋于心，然后再与臣谋，甚至与庶民谋，最后才与鬼神谋。可见当时的卜筮功能就是决疑，面对困惑，人智难以判断与解决，无奈之下只好求助于超人的、超自然的智慧者“神”。这是人类认知能力有限时期的必然产物。即使如伟大的科学大师牛顿，面对“万有引力”的起源，面对“最为动人的太阳、行星和彗星体系”，也只能无奈地归因于“来自一个全能全智的上帝（注意是 Being，而非 God!）的设计和统治”。尽管在牛顿的心目中，这个“上帝”不是“宇宙之灵”，而是“万物的主宰”。其实，这是时代的局限，是人脑认知能力的局限。笔者认为西周时的古人用“易”占来决疑，也同样受制于这个“局限”的无奈。你可以嘲笑其愚昧，指斥其迷信，但你没有资格蔑视他们，因为彼此在时间的坐标上不等位！真正该蔑视的倒是那些搞现代迷信的人。

‘易’卦源于古代自然哲学的象数模拟，拟象与（所占问的）实象间，以形式上的自然演绎逻辑方法，通过象数推演，用于人间事物的决疑，这是《周易》精髓之所在。而定格在传本《周易》上的卦爻辞，只能用于同类事物间的类比，那是用易的初级形式。

2. 春秋时代的筮占方法

《左传》、《国语》中的 22 个古筮例，使我们对春秋时代的占筮方法略知一二。

(1)关于筮占记录的形式

▲“筮之，遇甲之乙”：甲卦称为“本卦”（汉代称“遇卦”）；乙卦称“变卦”（汉代称“之卦”）。使用这种形式的，有16例，占总筮例（22个）的72.7%。

▲另有“…之八”或“皆八也”，用于筮占时未出现变爻，或有多个变爻的筮例，此时不用变爻爻辞释卦，称为“爻无为也”。

(2)关于释卦的参数

在22个筮例中，用到本卦卦象释卦的有14例（占63.6%）；用到变卦卦象释卦的11个（占50%）；一爻变，用到本卦变爻爻辞释卦的12例（占54.5%）；用到本卦卦辞释卦的5例（占22.7%）；用到变卦卦辞的3例（占13.6%）；用到变卦变爻爻辞的仅1例（占4.5%）。

可见春秋时代主要是用本卦与变卦的卦象，以及变爻的爻辞释卦。前者涉及用类似自然演绎逻辑方法从符号（卦象）下载信息，后者只需以类比的方式直接套用爻辞。直接用卦辞进行类比的筮例却不多。原因很可能是现成的卦辞与占问的问题之间关联不够密切，与其勉强套用，不如从卦象直接再推演出一些所需的信息。这是用易的根本之道。而“易”中给出的卦辞与爻辞，只是示范，是给那些不能灵活使用自然演绎逻辑方法的占问者，用来辨吉凶的。

(3)关于筮法

从“遇某卦之某卦”，可知有“本卦”与“变卦”之分。分化的动因在“易”数有九六、七八；九六互变，七八不变。为何不直接用九六，而要使用七八九六？这是因为“易”卦在其数字背后，还附载有深奥的物理模型。在古人的心目中，“易”卦是数字化的天地万物构成的拟象，因此，在求爻建卦时，必须有“天”、有“地”的参与。六、七、八、九正是“地方之数”。占问者在地上，“神明”在天上，“卦”正是由地窥测天上的神意，故六、七、八、九必不可少。

那么，六、七、八、九从何而来？

天地这座大厦，依赖立地顶天的“四柱”而支撑，由《河图》知这“四柱”就是一、二、三、四。而“五”是一个“奇”数，象征“天”。于是，可用一手五指之数，（亦称“三天二地”）借“错综其数”之法，即可求出地方之数：六、七、八、九。

现在的问题变成“四柱”之数是怎么来的？

在“大衍筮法”出现之前，可能直接用四根竹签（上面分别刻有一、二、三、四数字），用抽签方式抽取。

当《系辞》传中的“大衍筮法”出现后，可能取50根蓍草，“挂一”、“一变”后剩44根。任意分成二把，任取其中一把，四四数之，其余数必为一、二、三、四中之

一。如此“揲四”六次，即可得六个“四柱”之数。

春秋时代可能使用的筮法：

①先求出“四柱”之数：或一，或二，或三，或四。

②用“错综其数”之法求出“地方之数”：或六，或七，或八，或九。

③将所得的“地方之数”，进行天奇地偶归类：以九代七，象征天奇之数，并用蓍草的刚性（—）作为符号；以六代八，象征地偶之数，并用蓍草的柔性（∧）作为符号（到了汉代才转化为（--）作为地偶之数的符号）。

④重复上述操作六次，即可得一卦，称为“本卦”。如将其中的九变为六，六变为九，就得到另一个卦，称为“变卦”。之所以要进行这种变换，是为了由一套数据，得到两个卦，从而使释卦的参数可以翻番。

下举几例以示春秋筮占的特点。

例 1，《左传·僖公二十五年》

公元前 636 年（鲁僖公二十四年），周王庭内乱，引狄兵入侵，周襄王逃到郑国。晋国拟出兵勤王抗狄，晋文公命卜偃占卜决疑。卜偃先卜，“吉，遇黄帝战于阪泉之兆。”继筮，“遇《大有》（䷍）之《睽》（䷥），”曰：“吉，遇‘公用亨于天子’之卦。战克而王飧，吉孰大焉。”

卜偃筮占，得“本卦”（七八七九七七），即《大有》（䷍）卦；依筮规，九变六，得“变卦”（七八七六七七），即《睽》（䷥）卦。由此知第三爻为“变爻”，由九三变为六三。卜偃就用“本卦”的九三爻辞：“公用亨于天子，小人弗克”来释卦。

《大有》卦变《睽》卦过程，卜偃称为“天为泽以当日”。

对比《大有》与《睽》二卦形，发现上体均为〈离〉（䷄），下体则由“本卦”的〈乾〉（䷀）变为“变卦”的〈兑〉（䷹）。〈乾〉为“天”，〈兑〉为“泽”，上〈离〉为“日”，故称“天为泽以当日”。这是以自然景象来象征周王被逐后的境况：〈乾〉“天”变成了〈兑〉“泽”，直接暴露在〈离〉“日”之下。

对于晋师战胜狄兵，卜偃称为“战克”。

《大有》卦，下互〈乾〉（䷀）反象为〈坤〉（䷁），为“师”，喻“晋军”；上〈离〉（䷄）为“戈兵”，为“战”；〈离〉的反象为〈坎〉（䷜），为“盗寇”，喻“狄兵”；上互〈兑〉（䷹）为“毁折”，喻“克”，合之为“战克”，即晋军战胜了狄兵。

晋文公勤王有功，得周王屈尊相迎，卜偃称为“天子降心以逆公”。

这是以“变卦”《睽》（䷥）来诠释的：上〈离〉（䷄）为“天子”（〈乾〉为“天”，〈离〉为“天子”），上互〈坎〉（䷜）为“心”；“天子”在上，“心”在下，故称“天子降心”。“逆”：古通“迎”。下〈兑〉（䷹）反象为〈震〉（䷲），为“诸侯”，喻“晋文公”。合之为“天子降心以逆公”。

接下来，周王宴请晋文公。《大有》卦，上〈离〉(☲)为“天子”；上互〈兑〉(☱)为“口”，喻“亨”，即“飨”；下〈乾〉(☰)反象为〈坤〉(☷)，为“臣”，喻“晋文公”。这就是《大有》卦九三爻辞“公用亨于天子，小人弗克”。晋文公得周天子之宴飨，当然大吉。小人是根本不可能享受这种殊荣的（“小人弗克”）。

最后，卜偃认为“《大有》去《睽》而复，亦其所也。”这可表示如下：

《大有》(䷍) $\xrightarrow{\text{“去”}}$ 《睽》(䷥) $\xrightarrow{\text{“复”}}$ 《大有》(䷍)

九三变六三

六三变九三

天子离开朝廷。

天子回到朝廷，又“大有”天下，得“其所也”。

例 2，《左传·襄公九年》（公元前 563 年）

鲁成公之寡母穆姜与大夫叔孙侨如私通，进而觊觎大权，欲废成公。事败，侨如亡齐，穆姜被软禁东宫。此前，穆姜曾算过一卦，“遇《艮》之八䷳，史曰：‘是谓《艮》之《随》(䷐)。《随》，其出也，君必速出。’”

对比《艮》与《随》的卦形䷳䷐，立即可知：除第二爻为不变爻外，其余五爻皆为变爻。由此知道，“《艮》之八”，是指二位之爻为“易”数八（相当于“《艮》二八”），其余五爻则非九即六。

设想筮史抽签六次得“四柱”之数，从右（下）往左（上）

依次为（䷳— — ䷳— —）；

再用“错综其数”之法，将其转化为“易”数（九 六 六 九 八 六）

再将数字转化为卦画则成䷳，即《艮》卦，这是“本卦”。

将“易”数九六互变后得“变卦”（六 九 九 六 八 九），这就是《随》卦(䷐)。

由于出现多个爻变，不能再用“变爻”爻辞释卦，所以筮史就用“变卦”《随》的卦义来诠释。《随》卦(䷐)，下〈震〉(☳)为“雷”，上〈兑〉(☱)为“泽”；“雷”入“泽”，泽水“随”雷震而动，动就能“出”，故称“《随》其出也，君必速出”。意思是建议穆姜“随”侨如一起外逃。

但穆姜是以《随》卦的卦辞“元亨，利贞，无咎”来解读此卦。

“今我妇人而与于乱，固在下位而有不仁，不可谓‘元’；不靖国家，不可谓‘亨’；作而害身，不可谓‘利’；弃位而姤，不可谓‘贞’。有四德者，‘随’而‘无咎’；我‘皆无之，岂‘随’也哉！我则取恶，能‘无咎’乎？！必死于此，弗得出矣。”

穆姜对卦辞的这套附会之说，并无卦爻象为据，但被认为是“卦德说”之始。

其实，此卦似乎也可用“变卦”《随》的不变之爻的六二爻辞：“系小子，失丈夫”

来诠释。设初九为“小子”，喻穆姜之子鲁成公；九五为“丈夫”，喻叔孙侨如；六二柔中为穆姜。六二既可近“乘”初九，也可远“应”九五。依“易”理：柔之道利近不利远。这就暗示穆姜，“随”其子可“元亨”；与侨如断绝关系，求得鲁宣公阴灵的谅解，就可“无咎”。

例 3，《国语·晋语》：董因筮重耳得晋国。

公元前 637 年晋惠公卒，怀公继位，晋公子重耳在秦穆公武力扶持下，欲夺取晋侯之位，董因为此算了一卦，得“《泰》之八”。董因曰：“是谓天地配，‘亨，小往大来’。今及之矣，可不济之有?! ……”

《泰》卦形(䷊)，上体〈坤〉(䷁)三爻的“易”数皆八，不变；下体〈乾〉(䷀)三爻的“易”数皆七，也不变。故称“《泰》之八”。意在特指此卦中柔爻皆为八而不变，换言之，此筮只得“本卦”，没有“变卦”。“《泰》之八”，相当于“《泰》七八”，六个“易”数，非七既八，无九无六。

董因首先是用《泰》卦的卦象来证明重耳得晋国之君位，符合神意。《泰》卦，下〈乾〉(䷀)为“天”，上〈坤〉(䷁)为“地”；合之为“天地配”，因此可得国“泰”民安。其次，董因又用《泰》卦的卦辞证明重耳夺取君位，正得其时。《泰》(䷊)卦，〈坤〉(䷁)为“小”，“往”而居上体，故称“小往”；〈乾〉(䷀)为“大”，“来”而居下体，故称“大来”。董因将此过程与重耳的遭遇相比较，认为“小往大来”正是重耳结束流亡，取得晋国君位的吉兆。

例 4，《国语·晋语》：重耳亲筮得晋国

听到晋惠公去世的消息，已在国外流亡十九年的晋公子重耳（惠公的庶兄）及流亡团队，认为回国夺取君位的时机已到，于是由重耳亲自算了一卦，请求神明“尚（赏）有晋国”。结果得到“贞《屯》䷂悔《豫》䷏皆八也”。

(1)首先，推测《屯》《豫》两卦的来历。请见小表：

<div> <div>䷀</div> <div>䷁</div> <div>䷂</div> <div>䷃</div> <div>䷄</div> <div>䷅</div> <div>䷆</div> </div>	<div> <div>八</div> <div>九</div> <div>六</div> <div>八</div> <div>八</div> <div>九</div> </div> <div> <div>《屯》</div> <div>䷂</div> <div>䷂</div> </div>	<div> <div>八</div> <div>六</div> <div>九</div> <div>八</div> <div>八</div> <div>六</div> </div> <div> <div>《豫》</div> <div>䷏</div> <div>䷏</div> </div>
四柱之数	“易”数 本卦 (贞)	变数 变卦 (悔)

其中，本卦（“贞”）《屯》的

初九变初六	得到变卦（“悔”）
六四变九四	
九五变六五	

《豫》

“皆八也”是指在本卦《屯》䷂的上下体，皆有“易”数为八的不变之爻：
上体（贞）有上八；下体（悔）有八二、八三。

这也可能是为什么本次筮占采用“贞《屯》悔《豫》，皆八也”，而不用“《屯》之《豫》”的原因。这“贞”与“悔”，既指本、变两卦，也隐示本卦中的上下卦体。

(2) “筮史占之，皆曰：不吉。闭而不通，爻无为也。”

筮史对本、变两卦，以〈震〉(䷲)为标志，进行了一番推演：

在《屯》䷂卦中，〈震〉(䷲)在下体，上往遇上互〈艮〉(䷳)，〈艮〉为“山”，故“不通”。

在《豫》䷏卦中，〈震〉(䷲)在上体，下来遇下互〈艮〉(䷳)“山”，也“闭而不通”。

筮史由此认为，重耳回国为君不可行，不吉利。

“爻无为也”有两重含义：其一，因有三条变爻，不能用变爻爻辞为占辞；其二，将爻暗比重耳，“爻无为”就是重耳个人对回国为君这件事无能为力。

(3) 司空季子（“司空”为官名）以《屯》《豫》两卦卦辞中都有“利建侯”，推断出重耳将回晋为侯。他认为，没有比这个卦更吉利的了（“吉孰大焉！”）。不得晋国，以辅周室，何言‘建侯’？！

接下来，司空季子进一步论证，晋国就配公子重耳去拥有。

假设：〈震〉，“车”也，〈坎〉，“水”也，〈坤〉，“土”也；《屯》，厚也，《豫》，乐也。

推导：“车般外内，顺以训之”

〈震〉(䷲)为“车”，它在《豫》卦的“外卦”（上体），在《屯》卦的“内”卦（下体）。故称“车班外内”，象征车子遍及晋国内外。

《屯》卦，上互体为〈坤〉(䷁)，《豫》卦下体也为〈坤〉(䷁)，〈坤〉为“顺”。

《屯》卦，上体为〈坎〉(䷜)，《豫》卦上互体也为〈坎〉(䷜)，〈坎〉为“刑律”。

“顺以训之”，象征晋国的百姓顺从而知守法。

“泉原以资之，土厚而乐其实”

《屯》䷂卦，上互〈艮〉(䷳)“山”上有上〈坎〉(䷜)之“水”；

《豫》䷏卦，下互〈艮〉(䷳)“山”上也有上互〈坎〉(䷜)“水”。

所以季子说“泉原以资之”，意思是说，晋国的山上蕴藏着丰富的水力资源可供利用。

《屯》卦，下体〈震〉(䷲)为“动”，喻“积”，下互〈坤〉(䷁)为“土”，上互〈艮〉(䷳)为“山”，积土成山，故“厚”。

《豫》卦，上〈震〉(䷲)为“雷”，下〈坤〉(䷁)为“地”，大地响春雷，万物振奋而欢乐，故《豫》为“乐”。

《屯》《豫》两卦中都有〈艮〉(䷳)，〈艮〉为“果蓏”，喻“实”。所以季子称“土厚而乐其实”，意晋国的土地肥厚，是作物生长的乐土。

推论：“不有晋国，何以当之？”，意思是，有这么优越条件的晋国，公子不去拥有，还有谁配得上呢？！

最后，司空季子又用卦象诠释《屯》《豫》两卦的卦名与卦辞的含义，最终得出结论：《屯》《豫》两卦是得国之卦。

公子重耳听从了司空季子的意见，在秦穆公的护送下毅然回国，于公元前636年成为了晋国的国君。

下面对春秋时期筮占的几种表达方式略作比较。

▲“甲卦之乙卦”：是将“本卦”、“变卦”与“变爻”（二明一暗）和盘托出。通常即以此三者释卦。当“变爻”仅一条时，优先用其爻辞释卦。

在《国语·晋语》中，晋公子重耳亲筮得晋国，它的表达形式是“贞《屯》悔《豫》，皆八也”：这是将“本卦”（贞）、“变卦”（悔）与“不变之爻”一起标出。

《屯》䷂《豫》䷏二卦中，八二、八三与上八叁柔爻皆为“易”数八而不变。“本卦”中初九、六四与九五叁爻为“变爻”，皆为“易”数九或六而变。因此，此例中只用本、变二卦的卦名、卦辞、卦象释卦，不用“变爻”爻辞释卦（“爻无为也”）。

▲《左传·僖公十五年》筮秦伯伐晋。“其卦遇《蛊》(䷑)”。“《蛊》之贞，风也，其悔，山也。”在此例中，有两点值得注意：

第一，与“贞《屯》悔《豫》皆八也”不同，“贞”指《蛊》卦的下体〈巽〉(䷸)， “悔”为其上体〈艮〉(䷳)。

第二，所筮只得一卦《蛊》(“本卦”)，并无“变卦”。由此可知，刚爻的“易”数皆为七，柔爻的“易”数皆为八。但为何不取例3中“《泰》之八”的形式，用“《蛊》之八”来表示呢？答案只能归结为《易》筮流派的不同，或者当时用《易》的地域习惯的差异。“《泰》之八”与“贞《屯》悔《豫》皆八也”用易地皆为晋国。（《左传》《国语》中，同一事件的纪月常不一致，反映鲁晋的置闰规则有异。）有人马上会反驳，鲁襄公九年的穆姜之筮，不是也有“《艮》之八”吗？对此，是否可做如下的回答。

▲《左传·襄公九年》穆姜之筮，“遇《艮》之八，史曰：‘是谓《艮》之《随》’”。

对于“《艮》之八”，可分以下几种情况来理解：

(1)柔爻皆八不变，刚爻皆七不变：此筮只得“本卦”《艮》(䷳)。

这种情况，相当于“《泰》之八”。

(2)柔爻皆八不变，刚爻皆九可变：得《艮》(䷳)之《坤》(䷁)。

(3)柔爻皆八不变，刚爻有九有七，有变，有不变。又可分两种情况：

刚爻为七三，上九：得《艮》(䷳)之《谦》(䷎)。

刚爻为九三，上七：得《艮》(䷳)之《剥》(䷖)。

实际是，筮史挑明为《艮》(䷳)之《随》(䷐)：对比二卦，可知：只有第二爻为八不变。

本例所显示的是一种不规范的表达式，很可能是穆姜用错了表达方式（《艮》之八），筮史立即予以纠正（《艮》之《随》）。在此，“《艮》之八”的含义是十分模糊的。

朱熹以“易道占其变”为宗旨，在《易学启蒙》中总结出如下的七条规则，可供玩占者参考：

凡卦六爻皆不变，占“本卦”卦辞；

一爻变，占“本卦”“变爻”爻辞；

二爻变，占“本卦”二“变爻”的爻辞，且以居上位的“变爻”为主；

三爻变，占“本卦”及“变卦”的卦辞；

四爻变，占“变卦”的二“不变爻”的爻辞，且以居下位之“不变爻”为主；

五爻变，占“变卦”的“不变爻”的爻辞；

六爻变，占“变卦”的卦辞；

对《乾》卦，占“用九”之辞；

对《坤》卦，占“用六”之辞。

3. 战国时代的筮占方法

《小象》传及出土的战国竹简《周易》，向人们透露出一个信息：至迟到了战国时代，爻的表示方式，已由春秋时代的符号与文字，转化为纯数字的表示了：以数字九与六表示爻性，用初、二、三、四、五、上，表示爻位。数字式爻题的出现，标志着爻象和爻辞（不仅是变爻爻辞），与卦象和卦辞一起，承担起了由符号下载信息的重任。《易》的功能是决疑，在困顿难行之时，求得“神明”的帮助。“神明”的意向则寓于易卦之中，卦为时，爻为适时之变，“易”即是求变中之取向。爻象与爻辞潜力的发掘，为破译卦中的神意信息，打开了一条新的通道，可能从此不一定非用本、变两卦解读“易”卦了。遗憾的是我们找不到战国时代用占的筮例，此说只好存而不论了。

在战国时代的著作，如《管子》、《庄子》、《荀子》、《战国策》、《吕氏春秋》等，仅偶尔提及《周易》之名，或引用几句卦爻辞，没有见到一例用《周易》占筮的例子，

这是为什么？

在回答这一问题之前，不妨先来探讨一下春秋筮例似乎很灵验的原因：

首先，西周以及春秋的大部分时间，基本上是一个礼制十分完整的封建社会，人们的言行大体都有所规范，难怪孔子一直念念不忘“克己复礼”。因此当用算卦决疑时，如果卜筮人是一位高悟性的心理分析师，那么推断成功的机率相对就会高一些。例如孔子就取得了“百占而七十当”的结果。

其次，《左传》、《国语》中所记载的，可能仅是预测准了的筮例，而无数未测准的筮例就隐没了。

进入战国时代，随着礼崩乐坏，周朝社会越来越复杂，光用这个基于数字排列组合的二元哲理性的数模，是根本不可能“通神明”了，这就意味着算卦灵验的机率是越来越小，人们已很少再用它作为决疑的手段了。所以荀子说：“善为《易》者，不占。”此其一。

其二，用自然演绎逻辑之思，从符号下载信息，并从中得出“吉凶悔吝”与“无咎”，是一件需极高智慧的脑力活动，进入战国时代，百花齐放，把高智力者分流了，导致会作这种逻辑推演的人才日益缺失，只能依靠凝固下来的一套卦爻辞，用类比思维附会出占问的答案。这种以不变应万变，其效果令占问者失望是可想而知的。

其三，从春秋晚期开始，人们对《周易》的兴趣，已从卜筮功能逐渐转向于对文辞、对历史、对其中蕴涵的义理的发掘与发挥了。十篇《易传》的出世，就是明证。据帛书《周易》的《要篇》透露，孔子在答子贡问时说：“《易》有古之遗言焉，予非安其用，而乐其辞”；“我观其德义耳”，“吾与史巫同途而殊归”。在《庄子·天运》篇中，已将《易》列入《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》六经之中，成为经典之籍。

其四，“易”卦系统是基于“二数”排列组合的数学模型，它只是一个哲理性的模型，而并非是对左右具体事物变化规律的各种影响因素，在客观归纳的基础上所得出的严格意义上的数学描写（模拟）。因此，对于错综复杂的现实世界来说，实在显得过于简易了。所以，在决疑时，往往失灵。但如果将创建“易”卦的象数思维模式，用于体系较小的具体事物，例如中医医理，到可显示其积极的价值。《黄帝内经》诞生于斯时，可能正是智者调整研究方向的结果。

《易》有天、人、地“三才之道”，故在医者看来，“人”即是“天地之合气”。天地变动不居，人如不能随之而变，就会生“病”。

“病”是什么？

自然界有“四时”（春、夏、秋、冬），“六气”（寒、火、暑、燥、风、湿）之变，人未能同步而变，即会生病；社会生活起伏动荡，有“七情”（喜、怒、忧、思、悲、

恐、惊)，“六欲”(食、色、动、止、生、死)之变，人未能及时调整，故而生病。

如何治“病”？

古人首先将复杂的人体结构虚拟化，提出一个模拟结构，作为真实的解剖学结构的“拟象”，它由脏腑、气血、津液、经络所构成。生“病”，就是“四时”、“六气”之变，“七情”、“六欲”之动，使模拟系统失去平衡(中和之道)。

何以知“病”？

以“四诊”(望闻问切)为手段，“观物取象”，“象”即是“症”。再通过“八纲”辩证(阴阳、表里、寒热、虚实)，观象生意，“意象”即是“证”。最后，对“证”下药，使模拟体系，通过自身的努力，回到健康的状态。这里，也用到“类比”的方法，健康态为“常”，病态为“异”，由“异”调四“常”，即是“治”。

什么是药？

如果说‘病是天之害’，那么“药就是天之赐”。草“药”与“人”同生于天地间，因抗天地间的“六气”，而滋生“四气”(寒热温凉)、“五味”(酸咸苦辛甘)。正好能中和入侵人体的“六气”，外邪因而被消除，人得以回复健康状态。

下 篇 由符号象数推演六十四卦卦爻辞

一、说明

一、说明

1. 取象：化整为零。

将一个“六画卦”（别卦）化分为四个“三画卦”（经卦），它们是上、下体，及上、下互体。而一个“三画卦”又可取正、倒、反三象。

2. 设象：由符号之拟象回归现实之象。

这些“设象”，绝大多数取自《说卦》传与 22 个春秋古筮例，个别地方也可出自卦形或卦义之引伸。

例如，《睽》(䷥) 九二爻辞：“遇主于巷。”

九二上“应”六五之“主”，九二在下互〈离〉，六五在上〈离〉，两〈离〉就成了九二与六五相会的通道，故设〈离〉(䷝)为“巷”。

又如，《升》(䷭) 六五：“升阶”。

六五弱尊，居上互〈震〉(䷲)为“动”，为“升”；处上〈坤〉(䷁)为“乱”；〈坤〉卦形有台“阶”之象，象征六五处动乱之时为九三、九二的进“升”提供了“阶”梯。在此，设〈坤〉(䷁)为“阶”。

这些假设，对于擅长直观形象思维的古人是极其自然的事。

3. 推演：“爻者，效天下之动者也”；“吉凶悔吝者，生乎动者也”。（《系辞》）

爻在卦中之变动，引发“三画卦”的变化，当将“设象”代入其中时，就由符号之变化转化为现实之间的冲突。这“爻变”的推动力有二：

一种是爻际间的“互动”，即二爻间的上“承”，下“乘”与远“应”；

另一种是爻居位不当，“主动”补正的“爻变”。

无论“互动”、“自动”，目的不仅在使爻之间发生冲突，更在使“爻变”带动起“卦变”，只有在变动中才能显示出事物所处时位的吉凶悔吝与无咎。

4. 判断标准

对于“三画卦”间的碰撞，转化成所象征的“设象”间的冲突后，用生活常识与习俗的价值取向来判别。

对于爻之间的碰撞，归纳之可有三个判别原则：天尊地卑；中和之道；相反相亲，相同相争。

二、卦爻辞只能据卦爻象解读，切不可望文直译

这是由于文字成熟不久，古人掌握文字的能力极其有限，因此表达很不完整规范，诸如缺字少句，词序错乱，错字别字，没有标点等等。因此我们只能根据卦爻象，推演出古人想要表达的潜台词。

例 1，《旅》(䷷) 初六：“旅琐琐。”

“琐琐”何义？陆绩、郑玄训为“小”；马云训为“疲弊貌”；程颐释为“猥细之状”，后人多从之。其实旧诂均为望文之释，皆不足取！

请看卦爻象：初六居“旅”之始，虽可上“应”九四，宜于出行；但因前有六二同性之阻，且本身居下〈艮〉(䷳)之“山”，为“止”，故又难以成行。下〈艮〉(䷳)反象为〈巽〉(䷸)，为“进退不果”，暗示柔弱的初六，对外出旅行心存犹豫。古人如何来描述此时初六的心境呢？初六失位补正成初九，下〈艮〉(䷳)因此成〈离〉(䷲)；或者用“应”爻来诠释也可：初六上“应”九四，“应”爻九四在上〈离〉(䷲)。
〈离〉为“蟹”，蟹伏地不进时，常口吐泡沫，发出“琐琐”的细碎之声，这是对初六蛰居下〈艮〉，又欲“应”九四心境的生动描绘。所以“琐琐”只是形声之辞。

例 2，《中孚》(䷼) 六四爻辞：“月几望，马匹亡，无咎。”

望文直译：月儿几乎要圆，马儿求偶将亡，这并无过失。

这话什么意思？恐怕没人会懂。

我们只能从卦爻象推断出古人想说的潜台词。

六四爻在上体〈巽〉(䷸)，〈巽〉的倒象为〈兑〉(䷹)，〈兑〉为“月”。〈乾〉(䷀)为“圆”，喻“望”。〈巽〉(䷸)与〈乾〉(䷀)相比，只差下爻刚柔不同。因此，从卦形看，〈巽〉为〈兑〉月的倒象，其形又近乎〈乾〉“圆”，这就是“月几望”之象。

六四也在下互〈震〉(䷲)，〈震〉为“马”；六四下“应”初九之刚，犹如六四所骑之〈震〉马下求配偶；初九在下〈兑〉(䷹)，〈兑〉的反象为〈震〉(䷲)，〈震〉为“马”；下〈兑〉也为“毁折”，象征六四求“偶”初九有凶险，古人以“马匹亡”来象征。

本爻辞反映六四时位的利害取向：伴君如伴虎，六四身居多惧之位，只有心怀诚信，向上顺“承”九五之尊，就会如月儿将圆，前景光明；而向下远“应”初九之刚，将遭遇马匹之亡。这就表明，六四此时以上顺九五，下绝初九，才不会有过失。这就是“月几望，马匹亡，无咎”的真正含意。

三、在文字转译或传抄过程中，难免出现差错，对此，也只能依卦爻象去甄别错讹

例如，《旅》(䷷) 六二：“旅即次，怀其资，得童仆，贞。”

这“贞”字肯定有问题。前人大都认为“贞”后遗“吉”，应为“贞吉”。这对吗？

请看卦爻象，六二“中正”，近“承”九三、九四重刚，一切皆顺，无任何隐忧，不用“贞”即可知“吉”。凡用“贞吉”者，皆指虽可“吉”，而又有难“吉”之处，故需用占始可知“吉”。六二爻行旅有了住所，拥有了资财，购得了童仆，一切“吉祥”，只用“吉”即可。所以此爻辞中的“贞”，为“吉”之误，并非“贞吉”遗失“吉”字。

又如，《坤》(䷁) 六五：“黄裳，元吉。”

六五爻在上〈坤〉之中位，“黄”为五色之中，故六五可象征“黄”色。六三失位补正，上互〈坤〉(䷁) 成〈震〉(䷲)，〈震〉为“旗”。六五为《坤》卦之柔尊，是《坤》道柔顺健行的体现者，犹如一面黄色的大旗，因而可“元吉”。笔者疑“裳”为“常”之误。

查帛书《周易》，果然为“常”。从卦爻象推之，如此处的“裳”指服装，上为“衣”，下为“裳”(cháng)，六五在上位，应称为“衣”，不能称“裳”。《周礼·春官·司常》中说：“日月为常，交龙为旗。……王建大常，诸侯建旗。”六五为“王”，故可称“大常”。六五就如一面黄色的大旗，因而十分吉祥。

四、释卦之要，在“取象”之巧与推演之妙

例如《蹇》(䷦) 卦

▲初六爻辞：“往蹇，来誉。”

初六上往，前遇下互〈坎〉(䷜) “险”，且上与六四位虽对称但并不相“应”，象征初六上往艰难，就是“往蹇”。反之，若六四随〈坎〉(䷜) 水下“来”，从上〈坎〉到下互〈坎〉，始终在〈坎〉的下位。但从整体来看，相当于六四到了六二位，已在下〈艮〉(䷳)。设〈艮〉为“誉”，而“二”正是“多誉”之位，故称“来誉”。历来各家将“来誉”释为“六四来居初位，静而不动，以待其时”。初与四不“应”，如何能“居初位”？“睹险而止，止而不进”，“止”与“来”是两个动作，怎么能等效呢？所释

皆失当。

初六爻辞的意思是，“蹇”之时，初六上往探四位，必遇“蹇”难；六四顺水下来到二位，近访初六，值得称道。

▲上六爻辞：“往蹇，来硕，吉。”

《蹇》(䷦)之倒象为《解》(䷧)，《蹇》卦的上六转成《解》卦的初六，初六在下〈坎〉(䷜)，上往又遇上互〈坎〉难，故称“往蹇”。从来各家将“往蹇”释为“上六途穷”。既然“途穷”，当由“蹇”转顺，为何又“往蹇”呢？可见此种泛泛之言，不足以诠释《蹇》卦上六“往蹇”之内涵。

上六为柔爻，喻“小”；下“来”“应”九三之刚，刚爻为“大”，喻“硕”；下来可得九三刚爻之大济，就是“来硕”。上六柔得刚之济，故可“吉”。

意思是，上六居《蹇》卦之极，似“蹇”极将通：往前看，仍有险难；往下看，可得刚强者的大力相助，因此很是吉祥。

五、本书所采用的《周易》版本

孔颖达：《周易正义》（阮元校刻：《十三经注疏》本）；

朱熹：《周易本义》（文渊阁《四库全书》本）。

二、帛书《周易》卦序表

☰	☰乾 1	☷否 12	☶遁 33	☱履 10	☵讼 6	☲同人 13	☴无妄 25	☱姤 44
☷	☱艮 52	☰大畜 26	☶剥 23	☱损 41	☱蒙 4	☱贲 22	☱颐 27	☱蛊 18
☵	☵坎 28	☱需 5	☶比 8	☱蹇 39	☱节 60	☵既济 63	☵屯 3	☱井 48
☱	☱震 51	☰大壮 34	☱豫 16	☱小过 62	☱归妹 54	☱解 40	☱丰 55	☱恒 32
☷	☷坤 2	☰泰 11	☱谦 15	☱临 19	☱师 7	☱明夷 36	☱復 24	☱升 46
☱	☱兑 58	☱夬 43	☱萃 45	☱咸 31	☱困 47	☱革 49	☱随 17	☱大过 28
☲	☲离 30	☰大有 14	☱晋 35	☱旅 56	☱睽 38	☱未济 64	☱噬嗑 21	☱鼎 50
☱	☱巽 57	☱小畜 9	☱观 20	☱渐 53	☱中孚 61	☱涣 59	☱家人 37	☱益 42

说明：(1)表中“卦名”已转换成今传本《周易》的称名。

“符号”下方的数字是该卦在《说卦》中的“卦序”。

(2)本表的用途：求得“符号”后，查本表，可得到“卦名”、“卦序”；由此，从下篇“目录”，可查出该卦所在的页码。

第一：䷀ 《乾》

符号：䷀

乾 ䷀
乾 ䷀

卦名：乾

为何将本卦形取名为“乾”？

本卦体六爻都是刚爻，乃是全阳刚之卦，代表天地两极中的一极。排序六十四卦之首。

设〈乾〉(䷀)象征“天”与“健”，上下体皆〈乾〉，象征天外有天，至刚至健。“乾”为天之性，其表现为刚健与坚毅，永恒运行，变化无穷，是万物万象中的“最”。例如〈乾〉可象征最高权力的“君”与“父”；最坚硬的“金”与“玉”；最快速的“马”；最冷的“冰”等等。有此天下第一的品格，故称“乾”。

由卦爻象所提供的总的信息：

九五为上体〈乾〉(䷀)之“中正”；九二为下体〈乾〉(䷀)之“刚中”，上下皆“吉”。

九二刚爻居柔位是为“失正”，为补过而纠正，九二成六二，于是九五与六二构成相“应”，上下刚柔相济，“吉”且“亨通”，称为“元吉”。

因九二纠正后才与九五上下相通，此时，若得到“神明”之指点，及时补正，有利于亨通，这就是“利贞”。

本卦形所下载的卦辞：元亨，利贞。

意思是：占得此卦，大吉大利。但占问者须知：

(一)只有效法天道，自强不息，才能“元亨”。正如《大象》所说的“天行健，君子以自强不息”。

(二)全阳之卦，阳刚至盛，切防刚愎自用，心中唯有以阴柔制衡阳刚，刚柔相济才能“元亨”。因此，处“乾”之时，利于占问“神明”的意向，扫偏执之暗昧，得光明之前程。

初九

初九爻所提供的信息：

初九刚爻居刚位，位“正”，远与九四同性不“应”，近与九二同性不“顺”，一时无所作为，只能静居待变，犹如“龙”处于潜伏状态。

初九爻下载的爻辞：潜龙勿用。

意思是：从正面看，身处此境，尚未逢时，应韬晦，静修待机，不可盲动。

从反面看，非屈人之下者，常怀异心，不可重用。

九二

九二爻所提供的信息：

九二“刚中”，设其为“龙”。在别卦的六爻中，下二爻为“地”位，中二爻为“人”位，上二爻为“天”位。九二居“地”之上位，象征土已成“田”。

九二失位纠正成六二，由此，下体〈乾〉(☰)变为〈离〉(☲)；下互体〈乾〉变为〈巽〉(☴)。设〈离〉为“目”，喻“见”；〈巽〉为“利”。九二纠正后变六二，可上“应”九五，象征九五尊位之“大人”，便于发现并接见它。

九二爻下载的爻辞：见龙在田，利见大人。

意思是，九二之“龙”由潜伏而出现在田间，有利于受到九五大人的接见。

九三

九三爻所提供的信息：

九三刚爻象征“君子”。九二失位纠正，下〈乾〉成〈离〉(☲)；下〈乾〉反象为〈坤〉(☷)。设〈离〉为“日”，〈坤〉为“终”，合起来就是“终日”，即“昼”。九三居上、下两〈乾〉之间，故称“乾乾”，合起来就是“终日乾乾”。

九二纠正，下〈乾〉成〈离〉(☲)，〈离〉的反象为〈坎〉(☵)，设〈坎〉为“月”、为“夕”即“夜”；〈坎〉也为“加忧”，即“惕惧”，合之为“夕惕若”（“若”为语气助词）。

九三刚爻居天位，过刚而不“中”，且上又与上九不“应”，象征有危险，即“厉”。但因九三为位“正”之君子，故可“无咎”。

九三爻下载的爻辞：君子终日乾乾，夕惕若；厉，无咎。

意思是：九三为刚爻而不“中”，因此上不及九五之“尊”，下难比九二之“中”。身处此境，惟有刚健振奋，君子白天奋强不息，夜间警惕不懈；唯如此，虽遇危难，亦无大碍。

九四

九四爻所提供的信息：

九四刚爻居偶位，失位，纠正，下互〈乾〉成下互〈兑〉（☱）；上〈乾〉成上〈巽〉（☴）。设〈兑〉为“泽”；〈巽〉为“深”，深泽即是“渊”。下互〈兑〉的反象为〈震〉（☳），设〈震〉为足，喻“跃”。九四一旦纠正，就如龙“跃在渊”。

九四“失位”而不“中”，本有咎，但纠正后，九四成六四，就可下“应”初九，上“承”九五、上九重刚，故可“无咎”。

九四爻下载的爻辞：或跃在渊，无咎。

意思是：九四居位“失正”且“不中”，本有咎。然一旦补过纠正，犹龙活跃于渊，不会再有祸殃。

九五

九五爻所提供的信息：

九五“中正”，象征“龙”，居卦之“天”位。九四失位，纠正，上〈乾〉成〈巽〉（☴）；〈巽〉为“高”，喻“飞”，九五如龙飞天上。

九四失位纠正，上〈乾〉成〈巽〉（☴）；上互〈乾〉成〈离〉（☲）。设〈巽〉为“利”；〈离〉为“目”，喻“见”。别卦，上体为王室，下体为诸侯；五为君王，四为“大人”；三为诸侯，二为“大人”。九五为“中正”之君王，下“乘”纠正后的六四，下“应”纠正后的六二，象征九五“利见大人”。

九五爻下载的爻辞：飞龙在天，利见大人。

意思是：九五为“中正”之刚尊，犹如已飞上天的龙，居高临下，有利于接见在下的“大人”。

上九：

上九爻所提供的信息：

上九刚爻象征“龙”。上九居《乾》卦之极，阳刚盛极，犹如“亢”奋之龙。

上九位“不正”，下与九三又不相“应”，象征孤傲、“亢”奋，易刚愎自用，导致祸害，因而“有悔”（“亢”：kàng，亢奋，穷极）。

上九爻下载的爻辞：亢龙有悔。

意思是：九三过刚，因“惕”而可“无咎”。上九过刚已达亢奋状态，只知进，不知退，易生懊悔。

用九：见群龙无首，吉。

筮占时筮得六爻皆为“九”，本为《乾》卦，但依《易》筮规则，“九”需变

“六”，这就是“用九”，于是六爻皆变为“六”，成为《坤》卦。此时，不能只用本卦（《乾》）或变卦（《坤》）的卦辞为占辞，而需兼顾《乾》《坤》两卦的卦辞为占辞。由于《乾》《坤》为纯刚、纯柔的极端之卦，故有可能创作出“用九”与“用六”融合《乾》《坤》两卦的占辞，以方便占者使用。对于其余的六爻全变之卦，也当依此范例“用九”、“用六”，但因卦情复杂，实非简单地综合出几个字所能概括，占者只好依具体筮例自行推敲了。

“用九”时的占辞为“见群龙无首，吉”。这是什么意思呢？

《乾》卦六爻取象于龙在各时位的态势，暗示阳刚的变化规律，到上九，已成“亢龙有悔”，物极将走向反面，此时此境，正需《坤》的阴柔去扼制这一颓势。阴柔中和阳刚的结果，是上九转化为上六，犹如群龙失其首，从而束缚住了“亢龙”，使其不能再生“有悔”之事。如此一来，刚中有柔，刚柔相济，自然吉祥。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉(☰)：刚健（君子、龙）。

〈坤〉(☷)：终、地（田）。

〈坎〉(☵)：月（夕）、加忧（惕）。

〈离〉(☲)：目（见）、日。

〈震〉(☳)：足（跃）。

〈巽〉(☴)：利、深、高。

〈兑〉(☱)：泽。

对本卦卦爻辞的诠释，唯有兼用“爻失位补正之象”，始能得通，才能避免望文生意，或浪用“设象”，例如〈乾〉为“渊”等。

第二：䷁ 《坤》

符号：䷁

坤 ䷁ ䷁ 坤
坤 ䷁ ䷁ 坤

卦名：坤

为何将此卦形取名为“坤”？

本卦体，六爻皆为柔爻，是纯阴柔之卦，代表天地之另一极。与《乾》卦互为反象。在纯阴柔之“形”中，地是最大的。地之“性”，称为“坤”。具体的性，就是“健”而“顺”，坚韧不拔，忍辱负重。正如《大象》所说：“地势坤，君子以厚德载物。”意思是说，地的力量在顺而健，君子当效法地，增厚道德，才能承载万物。

《乾》卦以“龙”为喻，〈乾〉象征“马”。《坤》卦无物可与“龙”相配，唯有以“牝马”为喻，与〈乾〉马相配。“凤”虽可与“龙”并美，但未必“顺”，更难言“健”。母牛柔顺胜牝马，但不如牝马“健”行。凡是具备“顺”而“健”性的，皆可作为“坤”的象征物。换言之，“坤”可以作为本性柔顺、坚毅事物的总代表，故将本卦名为“坤”。

由卦爻象所提供的总的信息：

六五为上体〈坤〉(䷁)之“柔中”；六二为下体〈坤〉(䷁)之“柔中”，上下皆“吉”。六五柔爻居刚位，是“失位”，纠正，六五成九五，于是可下“应”六二，上下刚柔相济，吉且亨通，可称“元吉”。由于六五纠正后，上下才相“应”相通，象征此时用占，求得“神明”指点是有利的。设〈坤〉为“牝马”，《坤》时用占，自是占“牝马”有利。

六二“柔中”，“顺”而“健”，可称“君子”。六二上往寻求“刚中”，以成刚柔之配，这叫“君子有攸往”（攸：yōu，所）。六二“柔中”往上入于群柔爻之中，迷失了自我与目标，可称“先迷”；后来，六五纠正，由柔爻变成了刚爻，于是九五就成了六二所寻求的“主人”，故称“后得主”。若不用“爻失位补正之象”，这“后得主”，永难得解。

依《说卦》“帝出于震”的方位提示，西南方为〈坤〉。〈坤〉(䷁)卦形，颇似二串贝之形，古时二串贝为一“朋”，故设〈坤〉为“朋”。既然西南为〈坤〉，有“朋”，

故称“利西南得朋”。

六三失位补正成九三，下〈坤〉(䷁)成〈艮〉(䷳)。设〈艮〉为“山”，为“止”，为“东北方”。因山区无“朋”贝可获，故称“东北丧朋”。

《乾》主动，《坤》主静；处《坤》之时，安下心来用占，必能吉祥。

由本卦形下载的卦辞：元亨。利牝马之贞。君子有攸往，先迷，后得主。利西南得朋，东北丧朋。安贞吉。

意思是，占得《坤》卦，大吉大通。利于像雌马般柔顺而坚毅者的占问。温柔之君子前行，起先因入同性之中，而有迷失之感；后来找到了心目中的刚主，才感觉欣慰。往西南方可得朋贝之利；往东北方因入山区得不到朋贝。《坤》之时，崇尚柔静，易导致阴柔过盛，阳刚不足，故需安下心来用占，以求得“神明”之指点，使刚柔共济，获得吉祥。

初六：

初六爻所提供的信息：

初六柔爻居刚位，失位纠正，初六变初九，下〈坤〉(䷁)因此成下〈震〉(䷲)；〈震〉的旁反象则为〈巽〉(䷸)；设〈震〉为“足”，象征“履”（“履”：lǚ，踩、踏）；〈巽〉为“白”，象征“霜”。合起来就是“履霜”。

初六在下〈坤〉，〈坤〉的反象为〈乾〉，设〈乾〉为“坚”，为“冰”。初六纠正成初九，下〈坤〉成下〈震〉(䷲)，〈震〉为“足”，为“至”。〈震〉足一踏到白霜，马上就会想到〈坤〉极而〈乾〉“至”，故称“坚冰至”。

初九爻下载的爻辞：履霜，坚冰至。

意思是：踩在白霜上，马上就会想到坚冰即将到来（见微而知著）。

六二：

六二爻所提供之信息：

六二柔爻居柔位，位“正”，象征正“直”；六二居下〈坤〉之“中”，象征端“方”；六二爻柔顺中正，称得上“大”，合之为“直方大”。六二如上“应”五位之爻，中间有六三、六四同性之阻，难以成行，除非六二振翅飞向五位。初六失位纠正，下〈坤〉成〈震〉(䷲)；设〈震〉为“飞”，振翅练飞就是“习”（习）；今实为〈坤〉而非〈震〉，故为“不飞”，就是“不习”。〈震〉的旁反象为〈巽〉(䷸)，设〈巽〉为“利”，“无不利”即是“利”。

六二爻下载的爻辞：直方大，不习，无不利。

意思是：六二柔顺中正，具有正直、端方、大度之品德。静居本位，不作飞应五位之尊的遐想，也没有什么不利（六二是《坤》道的代表，故静居有利）。

六三：

六三爻所提供之信息：

六三在下〈坤〉、下互〈坤〉与上互〈坤〉之间，若设〈坤〉为“文”、为“章”，六三兼含三〈坤〉，是为“含章”。六三柔爻居刚位，其柔中之刚义是可以侦察出来的，故称“含章可贞”。

六三失位，一旦（“或”）纠正成九三，上互〈坤〉（䷁）即成上互〈震〉（䷲），设〈震〉为“动”，象征“从”；上体〈坤〉反象为〈乾〉（䷀），设〈乾〉为“王”，象征“王事”，合之为“或从王事”。〈震〉（䷲）的旁反象为〈巽〉（䷸），设〈巽〉为“不果”，象征“无成”；设〈坤〉为“终”，象征“有终”。

六三爻下载的爻辞：含章可贞。或从王事，无成，有终。

意思是：六三虽不“中”不“正”，但可以侦知其中所包含柔顺刚毅之美德。一旦从事王的差遣，虽因阳刚之气不足而无所作为，但也会有好结果。

六四：

六四爻所提供的信息：

《坤》卦体，空虚有囊袋之象。六四在上体〈坤〉，〈坤〉的反象为〈乾〉，〈乾〉（䷀）卦形有绳扎袋之象。设上互〈巽〉（䷸）为“绳”，绳扎囊袋为“括囊”。

六四位“正”，故可“无咎”。

六四居众柔爻之中，上不“承”六五柔尊，下与初六又无“应”，象征它无所作为，自然“无誉”。

六四爻下载的爻辞：括囊，无咎，无誉。

意思是：六四上不顺“承”，下又不“应”，仅是众柔爻中的一员，仅因位“正”，可无过失，但也难有称道之处。居此尴尬之境，唯有缄口不语，如扎囊自守，加入沉默的大多数。

六五：

六五爻所提供之信息：

六五在上〈坤〉体之中位，黄为五色之中，故六五可象征“黄色”。六三失位纠正，上互〈坤〉成〈震〉（䷲），设〈震〉为“旗”。六五为《坤》卦之柔尊，是《坤》道柔顺健行的体现者，犹如一面黄色的大旗，因而可“元吉”。笔者疑“裳”为“常”之误，“常”为旗帜。

六五爻下载的爻辞：黄裳，元吉。

根据帛书《周易》，本爻辞中的“裳”为“常”。“常”虽可通“裳”，但从卦爻象

推之，如为服装，上为“衣”，下为“裳”。今六五在上位，不能称“裳”。《周礼·春官·司常》中说：“日月为常，交龙为旂。……王建大常，诸侯建旗”。此中之“常”为旗帜的称名。因九五为“王”，故可称“大常”。爻辞的意思是六五柔中居尊，是“坤”道柔顺健行的一面黄色大旗，十分吉祥。

上六：

上六爻所提供之信息：

上六居《坤》卦之终，柔阴至极，向反面阳刚转化。

上六在上〈坤〉，六五失位，纠正，成九五，上〈坤〉(䷁)因此而成〈坎〉(䷜)。〈坎〉卦形，一刚爻入二柔爻之中，有阳刚与阴柔交合之象。设〈坤〉为“田野”；上互〈坤〉因六五纠正而成上互〈艮〉(䷳)，〈艮〉的倒象为〈震〉(䷲)，为“龙”，故有“龙战于野”之象。〈震〉也为“玄黄”；设上〈坎〉为“血”，合之则为“其血玄黄”。

上六爻下载的爻辞：龙战于野，其血玄黄。

意思是，上六居《坤》卦之极，阴柔极而向阳刚转化。上六正是处此刚柔交合之境，反应十分激烈，犹如阳刚与阴柔二魂战于田野，流出了青黄色的鲜血。

用六：利永贞。

筮占时，筮得六爻皆为“六”，本为《坤》卦，但依《易》筮规则，需“用六”，即将“六”变为“九”，于是成为六爻皆“九”的《乾》卦。此时，应当兼取《乾》《坤》两卦的卦辞作为占辞。为方便占问者，《易》的作者们创作了“用六”，“利永贞”，作为兼顾本、变两卦的占辞。《坤》之时，由于崇尚柔静，易导致丧失牝马之坚毅。处此时境，如在柔顺之中，融入《乾》之刚健，以济《坤》之过柔过顺，则可确保牝马之坚毅与健行。具体地就是持续不断地占问，求得“神明”的启示，保证柔中有刚，刚柔相济。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉(䷀)：坚、冰、王。

〈坤〉(䷁)：顺、牝马、西南、朋、文(章)、终、田野、囊。

〈坎〉(䷜)：血。

〈震〉(䷲)：足(履、至)、动(飞、从)、旗(常)、龙、玄黄。

〈巽〉(䷸)：白(霜)、利、不果(无成)、绳(括)。

〈艮〉(䷳)：东北、山、止。

第三：䷂ 《屯》

符号：䷂

艮 坎
 坤 震

卦名：屯

为何将此卦形取名为“屯”？

《屯》卦形，下卦为〈震〉（䷲），设为“动”与“雷”；上卦为〈坎〉（䷜）设为“水”与“云”。“水”以“雷”之动，升空凝成云而“屯”积，等待适时化雨。故雷雨之前有“屯”云之待；草木初生有发育之艰；女子出嫁有养育之期，此皆为成事前的艰难孕育过程，称为“屯”（zhūn，艰难，困顿）。

由卦爻象所提供的总的信息：

九五“中正”，下行“应”六二“柔中”，途中皆为刚“乘”柔，所行畅行无阻，可称“元亨”。但反行之，六二上“应”九五，途中皆为同柔之阻，往来难通，此时，最利于用占，求得“神明”指点，故称“利贞”。

六四、九五与初九、六二的往来，中间皆有上互〈艮〉（䷳）山之阻，且六四与九五都居〈坎〉（䷜）险之中，显然“不利有攸往”。暗示动则有险。

下体〈震〉（䷲）设为“动”，象征“建”，〈震〉也为“诸侯”；〈震〉的旁反象为〈巽〉（䷸），〈巽〉设为“利”。

由本卦符号下载的卦辞：元亨，利贞。勿用有攸往。利建侯。

意思是，占得本卦，好极了。有利于所占问的事。处《屯》之时，象征成事前都有一个艰难孕育过程，故不可轻举妄动；有利于封邦建侯。

初九：

初九爻所提供之信息：

初九居《屯》卦之下体〈震〉（䷲），〈震〉设为“动”。六四在上互〈艮〉（䷳），设为“山”。初九上“应”六四，前有〈艮〉山之阻，只能原地流连徘徊，称为“磐桓”（pán huán）。六四在上体〈坎〉（䷜），〈坎〉为“险”，象征初九动则遇险，此时，有利于安居用占。下体〈震〉的旁反象为〈巽〉（䷸），设〈巽〉为“利”，〈震〉为

“建”，〈震〉为“诸侯”，“屯”之时，初九以“建侯”有利。

初九爻下载的爻辞：磐桓，利居贞；利建侯。

意思是：“屯”之时，乱象环生，处初九之位，宜于徘徊不前，安心静居占问，以免陷入险境；以建侯为自己的使命是有利的。

六二：

六二爻所提供之信息：

六二为下卦之“柔中”，与九五“中正”，刚柔相“应”，途遇六三、六四同性之阻，行进艰难、迂回，可用“屯遭”来形容（“屯遭”，zhūn zhān，困顿难前）。

六二也在下互〈坤〉，其反象为〈乾〉，设〈乾〉为“马”，下卦〈震〉为“善鸣”之“马”；六二所“应”的九五在上〈坎〉（☵），〈坎〉为“美脊”之“马”；诸多之“乘马”，列队前行，形成“乘马班如”之象（“班”：马多之状。“如”：语助词）。

六三失位纠正成九三，由此下互〈坤〉（☷）成下互〈坎〉（☵），设〈坎〉为“寇”。今六二所居为上互〈坤〉，而非上互〈坎〉，故称“匪寇”。六二与九五，刚柔相“应”，象征“婚媾”合之为“匪寇婚媾”。（“匪”：非）。

六二“柔中”，上配九五“刚中”，途有阻隔；下“乘”初九可结近邻之好。因为对于六二柔爻，近“承”比远“应”更有利。但初九尚幼小需等待，六二在下互〈坤〉为“小”。下〈震〉“出嫁”，即遇上互〈艮〉之“止”，象征此种婚媾不顺，正体现“屯”时之艰。占问告之六二尚难出嫁，故称“女子贞不字”。初九至九五五爻，构成正倒〈震〉结构（下体为〈震〉（☳），上互体为〈艮〉（☶））。设〈震〉为数“五”，双〈震〉则为“十”；下互〈坤〉为“年”。合起来就是“十年”（“字”：女子许嫁）。

六二爻所下载的爻辞：屯如遭如，乘马班如，匪寇婚媾。女子贞不字，十年乃字。

意思是，大队人马盘旋不前，不是贼寇，是九五迎娶六二的队伍。但占问表明，六二不嫁。因六二已许身初九，即使等待十年，也在所不惜。

六三：

六三爻所提供之信息：

六三爻在上互〈艮〉（☶）体。〈艮〉卦形有“鹿”象，象征“鹿”。

六三爻居下互〈坤〉（☷）之中位。〈坤〉卦形中虚，象征“无备”，也就是“无虞”（“虞”：yú 准备。《孙子兵法·谋攻》：“以虞待不虞者胜”）。六三面对突然出现的猎物鹿，因没有准备，有些措手不及，这就是“即鹿无虞”。

初九至九五五爻构成正倒〈艮〉（☶），设〈艮〉为坚而多节之“木”，正倒〈艮〉

为双〈艮〉，象征双木之“林”，六三正处于“林”中。暗示六三面对突然降临的“婚媾”，只好遁入林中（六三柔爻居刚位，柔中有刚；且六三与九五不“承”不“应”，故能有此非凡之举）。

六三也在上互〈艮〉（䷳），设〈艮〉为“君子”，〈艮〉也为“止”。君子面对六三的态度，与其强行接近（“几”）不如就此止住（“几”：接近。《老子》：“民之从事，常于几成而败之”）。

六三与上六无“应”，前面又临〈坎〉（䷜）险，故上“往”将遇麻烦（“吝”）。

六三爻所下载的爻辞：即鹿无虞，惟入于林中；君子几，不如舍，往吝。

意思是，六三（女）面对婚媾，犹如猎物（鹿）骤临，因毫无准备而举足失措，以致遁入了林中。见此情景，君子与其强行接近，不如就此舍弃，如再一意孤行，将有难堪。

六四：

六四爻所提供之信息：

六四在下互〈坤〉，〈坤〉的反象为〈乾〉，〈乾〉为“马”；六四也在上〈坎〉（䷜），〈坎〉为美脊之“马”；乘马列队而行，是九五向六四求婚的队伍，称为“乘马班如”。

六四即可上“承”九五之刚，也可下“应”初九之刚。六四柔爻，近“承”比远“应”作用更强烈，故六四上“承”九五，比远“应”初九更有热情。因此六四上往可“吉”。

六四居上互〈艮〉（䷳），〈艮〉的反象为〈巽〉（䷸），〈巽〉为“利”。这次婚媾，对九五与六四都有利，故称“无不利”。

六四爻下载的爻辞：乘马班如，求婚媾，往吉，无不利。

意思是，大队人马往六四（女）迎娶，由于六四也心仪九五，故求婚吉祥，且双方皆大欢喜。

九五：

九五爻所提供之信息：

九五居上体〈坎〉（䷜）之中，“承”、“乘”皆柔，一刚爻而拥有上下二柔爻。设柔爻为“膏”（因膏是软的），九五上下皆为柔爻，犹如“屯”（tún）于“膏”中。

九五下“乘”六四，远“应”六二。对九五刚爻，远“应”与近“乘”虽都有利，但利之大小是不同的：近“乘”六四是“小”，远“应”六二是“大”。

九五近“乘”六四，近水楼台，无所阻隔，十分顺畅，故占问可获“吉”。

九五远“应”六二，因六二已身许初九，故九五远“应”六二非但无利可图，且因身陷上〈坎〉险之中，占问得“凶”。

九五爻下载的爻辞：屯其膏。小贞吉，大贞凶。

意思是，“屯”之时，尊者当聚积膏泽，以待后施。此时占问，神示为：做小事吉利；做大事则有“凶”。告诫占者，利益取向要明智：力所能及，条件许可之事可做；好高骛远的事要慎行，切勿利令智昏。

上六：

上六爻所提供的信息：

九五上“承”上六，象征两者有刚柔婚媾之象。上〈坎〉(䷜)为“马”，下〈震〉(䷲)也为“马”；下互〈坤〉(䷁)，其反象〈乾〉(䷀)为“马”，上互〈艮〉(䷳)，其倒象〈震〉(䷲)亦为“马”。乘马成“班”，是九五迎娶上六(女)的队伍。

上六位“正”，但下无“应”援；且身居上〈坎〉(䷜)之险，设〈坎〉为“水”，象征“泪”，喻“泣”，〈坎〉也为“血”。由此构成“泣血涟如”之象。

上六爻下载的爻辞：乘马班如，泣血涟如。

意思是，身处《屯》卦之极，走向反面，违背了积云成雨，水到渠成的“屯”道，强行迎娶上六，酿成了“泣血涟如”的悲惨局面。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉(䷀)：马。

〈坤〉(䷁)：年。

〈坎〉(䷜)：水(云、泪、血)、寇、险、(美脊之)马。

〈震〉(䷲)：动(建、磐桓、字)、雷、诸侯、(善鸣之)马、数五。

〈巽〉(䷸)：利。

〈艮〉(䷳)：山、鹿、(坚而多节之)木、君子。

第四：䷃ 《蒙》

符号：䷃

坤 艮
震 坎

卦名：蒙

为何将此卦形取名为“蒙”？

本卦形，上体为〈艮〉(䷳)，设为“山”；下体为〈坎〉(䷜)，设为“水”。山下有水，显雾气蒙蒙之象，故以“蒙”命名。

如将上〈艮〉设为少男，象征“稚”；下〈坎〉设为“隐伏”，象征“不明”；上互〈坤〉(䷁)设为“黑”，象征“暗昧不明”。幼稚不明即是蒙昧之象，故称为“蒙”。

由本卦象所提供的总的信息：

九二刚爻居柔位，是为“失位”，又居下〈坎〉(䷜)之中，一刚被二柔所“蒙”，象征正处蒙昧之时。但〈坎〉的反象为〈离〉(䷄)，设〈离〉为“日”，象征光明。意九二虽愚，犹可启蒙。九二上“应”六五，一路刚柔相济，畅行无阻，故可“亨”通。

六五柔爻下“应”九二刚爻，中有六四、六三同性之阻，象征六五所在的上互〈坤〉“我”难求九二之“童蒙”，这叫“匪我求童蒙”。反之，若九二上“应”六五，则畅行无阻，象征居下〈坎〉九二的“童蒙”可上求六五所居之〈坤〉“我”，故称“童蒙求我”。

初六柔爻居刚位，是为“失位”，纠正后成初九，下卦〈坎〉(䷜)因此而成〈兑〉(䷹)，设〈兑〉为“巫”，象征“筮”；〈兑〉为“口”，象征“告”。合起来就是“初筮告”。初六在下卦〈坎〉，八卦序〈坎〉数“三”；〈坎〉也为“沟渎”，故称“再三渎”。〈坎〉为“渎”，〈兑〉为“告”；今下卦为〈坎〉而非〈兑〉，故称“渎则不告”。

处“蒙”之时，若欲启蒙、脱蒙，占问求得“神明”指点是有利的。

本卦形下载的卦辞：亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三渎，渎则不告。利贞。

意思是，占得此卦，行启“蒙”之事，利好，亨通。启蒙之要在蒙昧者主动要求脱蒙；求着他脱蒙往往行不通。占筮对于脱蒙是有利的，但如不知道“筮不过三”的

道理，接二连三地占问，亵渎了“神明”，反而得不到神示了。

初六

初六爻所提供的信息：

初六居《蒙》卦之始，位“不正”，上无“应”，象征极蒙昧。但它向上可顺“承”九二刚中，象征可受其启蒙。

初六在下卦〈坎〉(☵)，〈坎〉卦象为一刚被二柔所缚，有人囹圄之象，故〈坎〉可象征“刑狱”，象征“桎梏”。初六失位补正，下〈坎〉(☵)成〈兑〉(☱)，〈兑〉为“脱”。象征启蒙有利于“刑人”，摆脱“桎梏”(“说”，通“脱”)。

初六与六四不相“应”，故初六上行有麻烦(“吝”)。

初六爻下载的爻辞：发蒙，利用刑人，用说桎梏，以往吝。

意思是，对于蒙昧的人，需要启蒙，启蒙有利于“用刑人”解脱刑具，且可不再重蹈以往的羞辱。

九二

九二爻所提供之信息：

九二“刚中”居柔爻群之中，柔爻象征蒙昧者，九二成为“童蒙”的“包”容者，故称“包蒙”。九二“刚中”，积极带动启蒙，因而“吉祥”。

九二“刚中”上“应”六五“柔中”，象征九二之刚男，“纳”六五之柔“妇”，刚柔结合，故而可“吉”。

九二所在的下互〈震〉(☳)，设为“长子”；〈震〉也为动，象征“克”(持、管理)；〈坎〉(☵)为“家”。九二在下体〈坎〉，卦形犹如九二之刚(“长子”)入主〈坎〉“家”之象，故称“子克家”。

九二爻下载的爻辞：包蒙，吉；纳妇，吉；子克家。

意思是，九二包容蒙稚者们启蒙，好极了；男子脱蒙后娶媳妇才能吉祥，才能挑起家庭的担子。

六三

六三爻所提供之信息：

六三柔爻象征女子，柔爻居刚位为“失正”；下“乘”九二之刚为蛮横，象征此女为未启蒙的悍妇。六三与上九相“应”，但中有六四、六五同性之阻，实难“应”合，象征上九不会娶此女，故称“勿用取女”(“取”通“娶”)。

六三在下〈坎〉(☵)，〈坎〉的反象为〈离〉(☲)，设〈离〉为“目”，象征“见”；六三在上互〈坤〉(☷)，其反象为〈乾〉(☰)，设〈乾〉为“金”；六三在下〈坎〉(☵)

为“中男”，象征“夫”；合起来就是“见金夫”。

下〈坎〉(☵)与〈坤〉(☷)相比较，只差中爻刚柔不同，〈坎〉现则〈坤〉失；六三在上互〈坤〉，设〈坤〉为女，为“躬”，〈坎〉现〈坤〉失，就是“不有躬”。

六三也在下互〈震〉(☳)，〈震〉的旁反象为〈巽〉(☴)，〈巽〉为“利”。今只见〈震〉，不见〈巽〉，故为“无攸利”。

六三爻所下载的爻辞：勿用取女，见金夫，不有躬，无攸利。

意思是，未启蒙的女子不要娶，这种女人一见美男子就难以自持，娶了没有什么好处。

六四

六四爻所提供之信息：

六四上“承”、下“乘”皆为同性之柔爻；六四在上体〈艮〉(☶)，设〈艮〉为“艰”，为“困”；六四在上互〈坤〉，〈坤〉为“暗昧”，象征“蒙”。六四处“蒙”昧之“困”境，会有麻烦（“吝”）。

六四爻下载的爻辞：困蒙，吝。

意思是，被愚昧者所围困，会有麻烦。

六五

六五爻所提供之信息：

六五居上〈艮〉(☶)，设〈艮〉为“少男”，象征“童”；六五也处上互〈坤〉(☷)，〈坤〉为“黑”，象征暗昧即“蒙”。六五下“应”九二，上“承”上九，虽不“当位”，但居“中”尊，故可“吉”。

六五爻下载的爻辞：童蒙，吉。

意思是，童真之愚昧，易于启蒙，因而吉祥。

上九

上九爻所提供之信息：

上九爻在上体〈艮〉(☶)，设〈艮〉为“手”，象征“击”；上九下“乘”上互〈坤〉(☷)，〈坤〉象征暗昧，即“蒙”，所以，上〈艮〉(☶)有“击蒙”之象。

上九下“应”六三，六三居下〈坎〉(☵)，设〈坎〉为“寇”；上九下“应”过程中有六五、六四同性之争，所“应”不顺，故称“不利为寇”。

上〈艮〉也可象征“山”、“阍寺”（守宫门者），有“坚守”之象；上九又拥有上互〈坤〉(☷)之“众”，有利于抵御贼寇，故称“利御寇”。

上九爻下载的爻辞：击蒙，不利为寇，利御寇。

意思是，击碎蒙昧，可杜绝愚盲为寇，因而对防范贼寇有利。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉(☰)：金。

〈坤〉(☷)：黑（暗昧）（蒙）、女（躬）、我。

〈坎〉(☵)：水、隐伏、刑、桎梏、家、寇、数三、沟渎、中男（夫）。

〈离〉(☲)：日（明）、目（见）。

〈震〉(☳)：动（克）。

〈巽〉(☴)：利。

〈艮〉(☶)：山、少男（稚）（童）、困、手（击）。

〈兑〉(☱)：口（告）、巫（筮）。

第五：䷄ 《需》

符号：䷄

离 { ䷄ } 坎
兑 { ䷄ } 乾

卦名：需

为何将此卦形取名为“需”？

本卦体，下体〈乾〉(䷀)设为“衣”；上体〈坎〉(䷜)设为“水”。“衣”被“水”沾湿为“濡”（“濡”，音 rú，义滞留）。疑“需”本义为“濡”。因《归藏》此卦名“潏”，潏即是“濡”。

如设下〈乾〉为天，上〈坎〉为云，积云化雨，尚需等待。这种水滞留于天之象，就是“需”。因此取名为“需”。

《彖》的解读为“需”，须也，险在前也，刚健而不陷，其义不穷困矣”。意思是，“需”就是等待。下〈乾〉为“刚健”之君子，前临上〈坎〉之险而不陷入，因此可免遭穷困。

由本卦爻象提供的总的信息：

九五位“中”且“正”，为“中正”之尊；上“承”下“乘”皆为柔爻，象征九五富有，是“有孚”之象。上互〈离〉(䷄)设为“日”，象征“光”明；九五“中正”，自可“亨”通，合之为“光亨”。九五虽“中正”，但身在〈坎〉(䷜)险之中，象征惟有用占，始可知“吉”。

下〈乾〉为刚健之人，上行欲过上〈坎〉之“水”（喻“大川”）。上互〈离〉(䷄)设为“中空之木”，象征“舟”（下互〈兑〉(䷹)的倒象〈巽〉(䷸)设为“木”，也为“舟”）。有了舟自然利于过河。

由本卦形所下载的卦辞：有孚，光亨，贞吉。利涉大川。

意思是，占得此卦，暗示占问者，滞留于险境而不陷，且化险为收获，前景即可光明亨通。有利于过大川，也就是有利于摆脱陷险，因为两者都是〈坎〉的表象。

初九

初九爻所提供之信息：

初九居下体〈乾〉(☰)，设〈乾〉为“圉”，有“邑”象。初九居〈乾〉邑之边，可称“郊”。

初九上“应”六四，中有九二、九三同性之阻，因而阻滞难行，这就是“需于郊”之象。

初九在下〈乾〉，〈乾〉为刚健，刚健则能久常，也就是“恒”。初九上“应”六四，六四在下互〈兑〉(☱)，〈兑〉的倒象为〈巽〉(☴)，〈巽〉为“利”。合起来就是“利用恒”。

初九位“正”，故可“无咎”。

初九爻下载的爻辞：需于郊，利用恒，无咎。

意思是，初九远离〈坎〉险，犹如滞留于郊外。由于定位正确，只要有恒常之心，就不会有过失。

九二

九二爻所提供之信息：

九二处下互〈兑〉(☱)，〈兑〉的旁反象为〈艮〉(☶)，设〈艮〉为“小石”，象征“沙”，九二等待于〈坎〉前，是“需于沙”之象。

下互〈兑〉也可设为“小”，为“口舌”，象征“言”；在沙滩等待，引来微词，就是“小有言”。九二失位本难“吉”，但居下体“中”位，故可“吉”。下〈乾〉反象为〈坤〉，〈坤〉为“终”，所以最“终”可“吉”。

九二爻下载的爻辞：需于沙，小有言，终吉。

意思是，九二离〈坎〉险近了一步，犹如待在近水的沙滩。在此滞留不进，虽引来微辞，但最终可获吉祥。

九三

九三爻所提供之信息：

九三居下体〈乾〉(☰)，〈乾〉的反象为〈坤〉，设〈坤〉为“土”；九三也处下互〈兑〉(☱)，设〈兑〉为“泽”，泽水入于土，遂成“泥”，故有在泥中等待之象。

九三上“应”上六，上六在上〈坎〉(☵)，设〈坎〉为“盗寇”。〈坎〉寇下顾九三，是“来”，也即“至”。

九三爻下载的爻辞：需于泥，致寇至。

意思是，九三离〈坎〉险近在眼前，犹如陷入水边的泥淖。在此滞留，有可能导

致贼寇乘危而至。

六四

六四爻所提供之信息：

六四已入上〈坎〉(☵)之险，六四也在上互〈兑〉(☱)，设〈兑〉为“泽”，象征“水沟”，也即是“洫”(xù)，古时“血”、“洫”相通。九二失位纠正成六二，下互〈兑〉(☱)因此成〈坎〉(☵)，〈坎〉为“穴”，六四正处于“穴”口，有“出穴”之象。

六四爻下载的爻辞：需于血，出自穴。

意思是，六四出穴，而在水沟边滞留，暗示危难随时可来。

九五

九五爻所提供之信息：

九五居上体〈坎〉(☵)，设〈坎〉为“水”，象征“酒”；〈坎〉也为“肉”，象征“食”。这表示九五已滞留于酒食之中。九五为“中正”君子，本可“吉”，但又处〈坎〉险之中，只有占问求得“神明”指点才能获吉。

九五爻所下载的爻辞：需于酒食，贞吉。

意思是，九五为中正之尊而沉溺于酒食之“需”，处此之时，只有窥视神意，才可知吉祥。

上六

上六爻所提供之信息：

上六处《需》卦之终极，已缺失等待之耐心，从而陷入〈坎〉险之中。上六在上〈坎〉(☵)。设〈坎〉为“隐伏”，象征“穴”。此时，上六已入“穴”中。

上六下“应”九三，九三在下〈乾〉(☰)，为避免内耗三刚爻于是一同“应”援上六，犹如三位客人不请自来。

〈坎〉为“水”，下互〈兑〉(☱)在水中之倒影为〈巽〉(☴)。设〈巽〉为“入”，为“顺巽”；即是“敬”。

上六居《需》卦之“终”，且居位又“正”，下“乘”九五，故可“终吉”。

上六爻下载的爻辞：入于穴。有不速客三人来，敬之，终吉。

意思是，上六《需》极而走向反面，因而陷入〈坎〉险之中。好在九三率三刚爻上来应援，上六又能敬待客人，最终可获吉祥。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉(☰)：衣、天、邑、恒。

〈坤〉(䷁)：土、终。

〈坎〉(䷜)：水(酒)、(云)、险、食、隐伏(寇、穴)。

〈离〉(䷄)：日(光)、中空之木(舟)。

〈巽〉(䷸)：敬、利。

〈艮〉(䷳)：沙。

〈兑〉(䷹)：泽、小水沟(血)、小、口(言)。

第六：䷅ 《讼》

符号：䷅

巽 ䷸
离 ䷝

乾

坎

卦名：讼

为何将此卦形取名为“讼”？

本卦体，上体为〈乾〉(䷀)，设为“天”，下体为〈坎〉(䷜)，设为“水”。天上扬，水下渗，所行相反，因而成“讼”。“讼”就是不一致，有争论，有异议，有诉讼。

由本卦爻象所提供的总的信息：

九二为下卦〈坎〉(䷜)之“刚中”，九五为上卦〈乾〉(䷀)之“刚中”，两者同性“相敌”而成“讼”。

先观下卦〈坎〉。九二“刚中”拥有上下二柔爻(初六、六三)，是“有孚”之象(“有孚”：有所俘获)。〈坤〉(䷁)为中空之形，因九二之故，〈坤〉卦变成了〈坎〉(䷜)(中爻柔变刚)。由此，〈坤〉通被阻塞，也就是“窒”；设〈坎〉为“忧”，也就是“惕”惧，合之为“有孚，窒惕”(“窒”：zhì，阻塞不通)。

九二为下〈坎〉之“中”；九二也处下互〈离〉(䷝)，设〈离〉为“日”，象征光明。合起来可称“中吉”。但九二“失正”，上无“应”，身入〈坤〉(䷁)“终”，酿成〈坎〉(䷜)险，故“终凶”。

上卦〈乾〉(䷀)，设为“朝庭”，九五居中尊之位，为“大人”；上互〈巽〉(䷸)，设为“利”；〈巽〉也为“多白眼”，象征“见”。合起来就是“利见大人”。

下〈坎〉(䷜)设为“大川”；上互〈巽〉(䷸)为水上之“木”，象征“舟”；下互〈离〉(䷝)，设为“火”。舟在火上，被火所焚。故“不利涉大川”。

由本卦形下载的卦辞：有孚，窒惕；中吉，终凶；利见大人，不利涉大川。

意思是，占得此卦，象征因不和谐而有争“讼”。眼下有福，而忘了惕惧，中间有吉兆，最终仍有凶。“讼”之时，会见“大人”是有益的。但不利于渡大川，即“讼”时不可冒险。

初六

初六爻所提供之信息：

初六位虽“不正”，但因近“承”九二之刚爻，远“应”九四之刚爻，远近皆有助，象征“讼”事不会久拖。用古人的话就是“不永所事”。

初六失位纠正成初九，下卦〈坎〉(☵)成〈兑〉(☱)，设〈兑〉为“小”，为“言”；上互〈巽〉(☴)可看成倒〈兑〉(☱)，也为“言”，两〈兑〉相对斗嘴，即是“小有言”之象。

初六上“应”九四，象征可得其援助，故可“吉”。九二失位，终将纠正，由此下〈坎〉(☵)成〈坤〉(☷)。设〈坤〉为“终”，合起来就是“终吉”。

初六爻下载的爻辞：不永所事，小有言，终吉。

意思是，初六卑微不正，难免有“讼”事。但因近有强邻之助，远有权贵之应援，“讼”事不会久拖，虽有非议与诘难，但最终可获吉祥。

九二

九二爻所提供之信息：

九二与九五相“敌”而成“讼”。九二居下而“讼”上，自身居位又“不当”，“讼”事不胜已成定局，故称“不克讼”（“克”：胜）。于是退回而藏匿于下〈坎〉(☵)之中，设〈坎〉为“隐伏”，即是“逋”象（“逋”：bū。逃匿），故称“归而逋”。

九二失位纠正，下〈坎〉(☵)成〈坤〉(☷)，设〈坤〉为“土地”，象征“邑”；〈坤〉也为“百”，为“户”；下〈坎〉八卦序为数“三”。合起来就是“邑人三百户”。

设〈坎〉也为“眚”（shěng，灾殃）。九二改正后，〈坎〉即消失，故称“无眚”。

九二爻下载的爻辞：不克讼，归而逋，其邑人三百户，无眚。

意思是，九二与九五权贵相“敌”成“讼”，九二位“不正”，又居〈坎〉险，故“讼”不能取胜，只好逃回匿于自己的邑地，幸好邑中三百户人家没有受到牵连而遭殃。

六三

六三爻所提供之信息：

六三柔爻，其形状如向上张开的口，有“食”象；六三上“承”三刚爻之〈乾〉，设〈乾〉为“老”，为“旧”，为“德”，象征六三坐享先人之遗惠，称“食旧德”。

六三居下〈坎〉(☵)险之极，居位又“不正”，象征其“食旧德”的生活，占问告之有危险（“厉”）；但六三近“承”九四，可得其相助；六三又上“应”上九，上九居《讼》卦之“终”，合之为“终吉”。

六三“承”上〈乾〉，设〈乾〉为“王事”；六三在上互〈巽〉（䷸），为“顺从”，但六三柔爻上下被两刚爻所挟持，难以有作为，故而“无成”。

六三爻下载的爻辞：食旧德，贞厉，终吉。或从王事，无成。

意思是，六三靠食先人遗惠生活，占问告之有危险，但因近有强邻之助，上有元老关照，最终仍可吉祥。这种人，因缺阳刚气质，即使服务于王事，也是一事无成。

九四

九四爻所提供之信息：

九四居位不“中”、不“正”，又刚气十足，易与同性的九五“中正”之尊发生矛盾而成“讼”。九四在上互〈巽〉（䷸），设〈巽〉为“不果”，九四前遇重刚同性之斥，象征官司难打成功。古人称为“不克讼”。

九四下“应”初六，象征九四如回复到生“讼”之初，其“命运”即将发生变化。九四在上互〈巽〉（䷸），设〈巽〉为“命”；九四失位纠正，下互〈离〉（䷄）成〈震〉（䷲），设〈震〉为“动”，象征“渝”，就是“变”。

九四居上互〈巽〉（䷸），设〈巽〉为“顺伏”；九四在下互〈离〉（䷄），设〈离〉为“光明”，暗示九四动则成“讼”，静心占问，可获吉祥。

九四爻下载的爻辞：不克讼，复即命渝，安贞吉。

意思是，九四居位不当，易生“讼”，且不能胜诉。但如回归本真，命运即可发生变化。安下心来用占，求得“神明”指点，可获吉祥。

九五

九五爻所提供之信息：

九五为“中正”之尊，象征“中立”与“公正”，体现“利见大人”，此“讼”必定大吉大利。

九五爻下载的爻辞：讼，元吉。

意思是，九五为中正之大人，由他来仲裁诉讼，必定大吉大利。

上九

上九爻所提供之信息：

上九居《讼》卦之极，刚居上位，象征欲以强势取得“讼”胜。

上九下“应”六三，象征“锡”，即“赐”；上九在上〈乾〉，设〈乾〉为“衣”，为“圆”，象征“鞶带”（“鞶”：pán，服饰之大带），合之为“锡之鞶带”。

上九在上〈乾〉，设〈乾〉为“朝”；〈乾〉的反象为〈坤〉，设〈坤〉为“终”。上

九下“应”六三，六三在下〈坎〉(☵)，〈坎〉为数“三”；〈坎〉也为盗，为失，象征“赍”(“赍”：chǐ，剥夺)。合之为“终朝三赍之”。

上九爻下载的爻辞：或锡之鞶带，终朝三赍之。

意思是，以强势胜讼，就好比偶得华贵服饰之赐，也可能在一天内即遭三夺之辱。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉(☰)：天、王事、朝、衣(鞶带)、老(旧)、德。

〈坤〉(☷)：终、邑、百、户。

〈坎〉(☵)：水、(大川)、忧(惕)、数三、眚、赍、隐伏(遁)。

〈离〉(☲)：日、火。

〈震〉(☳)：动(渝)。

〈巽〉(☴)：利、木、不果、命、多白眼(见)。

〈兑〉(☱)：小、口(言)。

第七：䷆ 《师》

符号：䷆

坤 ䷁ ䷁ ䷁
震 ䷲ ䷲ ䷲ 坎 ䷜ ䷜ ䷜

卦名：师

为何将此卦形取名为“师”？

本卦体，九二“刚中”统领五柔之众，有统兵兴师之象，故取名为“师”。

由本卦爻象所提供的总的信息：

六五柔爻居刚尊之位，象征其为文弱之君王。六五下“应”九二，象征六五之君任命九二“刚中”为统帅。九二刚爻居柔位，象征其刚中有柔，非鲁莽之武夫，且九二居下互〈震〉(䷲)为“长子”，“丈”者长也，故称“丈人”。九二得六五之“应”，本可“吉”，但九二失“正”，身处下〈坎〉(䷜)“险”之中，故需占问才能知“吉”。九二在下〈坎〉(䷜)之中，象征其“行险”（用兵），但上“应”六五，六五在上〈坤〉(䷁)，〈坤〉为“顺”，行险而又能顺，自然不会有过失。

本卦下载的卦辞：贞丈人吉，无咎。

意思是，占得此卦，象征柔君择儒帅，得当，故占问可“吉”，且不会有遗憾。

初六

初六爻所提供之信息：

初六在下体〈坎〉(䷜)，为《师》之始。〈坎〉卦形，两柔爻缚一刚爻，有“桎梏”之象，象征“律法”。初六柔爻居刚位，失位纠正，下〈坎〉(䷜)成〈兑〉(䷹)，〈兑〉为“毁折”。〈兑〉若现，〈坎〉必失，是为“失律”，也就是“否臧”（“臧”：zāng，善。“否臧”：不善，失控）。初六在下〈坎〉(䷜)险，故“凶”。

初六爻下载的爻辞：师出以律，否臧凶。

意思是，用兵之道，首要在以律治兵（出师有名，号令严明等）。如果失控，将有凶险。

九二

九二爻所提供之信息：

九二“刚中”，居〈坤〉(䷁)“众”之中而成下〈坎〉(䷜)，象征九二在“师”中。九二刚爻，居“中”位，上下得柔爻之“承”“乘”，远又与六五之尊有“应”，故“吉”。

九二刚居柔位，本有“咎”，但因上“应”六五之君，得其信任，故可“无咎”。

六五为君“王”；九二所在的下〈坎〉，设为数“三”；下互〈震〉为“锡”即“赐”；〈震〉(䷲)的旁反象为〈巽〉(䷸)为“命”；合起来就是“王三锡命”。

九二爻下载的爻辞：在师中，吉，无咎，王三锡命。

意思是，统帅（九二）在军中，是吉利的象征，也可避免错失，君王因此三下嘉奖令。

六三

六三爻所提供之信息：

六三在上互〈坤〉(䷁)，设〈坤〉为“众”，象征“师”。

六三失位，下“乘”凌九二，象征对主帅不恭；上与上六不相“应”，难以摆脱身居〈坎〉险阴影。

六三在下〈坎〉(䷜)，〈坎〉卦形有“车”象（上下二柔爻似车轮），“车”就是“舆”，象征“载”。〈坎〉的反象为〈离〉(䷄)，〈离〉卦形有棺中盛尸之象（上下二刚爻似硬棺，中间柔爻似软尸）。此番景象自然凶险。

六三爻下载的爻辞：师或舆尸，凶。

意思是，六三不“中”不“正”，如率师，难免有载尸之败，故而凶险。

六四

六四爻所提供之信息：

六四在上体〈坤〉(䷁)，设〈坤〉为“众”，象征“师”。六四前往，有六五、上六同性之阻，难以成行。

六四在下互〈震〉(䷲)。设〈震〉为“动”，象征“退”（古时兵家尚右：“左”退，“右”进）。

六四退回下〈坎〉(䷜)。设〈坎〉为“家”，象征“驻所”，古时称“次”。六四位“正”，故可“无咎”。

六四爻下载的爻辞：师左次，无咎。

意思是，六四定位正确，不冒进，将军队退回驻所，可避免不必要的损失。

六五

六五爻所提供之信息：

六五居上体〈坤〉(䷁)，设〈坤〉为“田”野；六五失位纠正成九五，由此，上互〈坤〉成〈艮〉(䷳)；设〈艮〉为“黔喙”，象征“禽”；合之为“田有禽”。〈艮〉也为“手”，象征“执”〈艮〉(䷳)的反象为〈巽〉(䷸)，〈巽〉为“利”；合之为“利执言”（“言”是语词“焉”）。六五失位本有“咎”，但位居“中”，下与九二又有“应”，故可“无咎”。

六五下“应”九二，下面用应爻九二来诠释本爻九五之爻义。九二在下互〈震〉(䷲)，设〈震〉为“长子”，九二“刚中”居众柔爻之中，有“率师”之象。故称“长子帅师”九二也在下〈坎〉(䷜)，设〈坎〉为“中男”，象征“弟子”；〈坎〉也为“舆”。〈坎〉(䷜)的反象为〈离〉(䷄)，〈离〉为棺盛“尸”之象，故称“弟子舆尸”。六五下来“应”九二，中有六四、六三同性之阻，故需占问才能知“凶”，九二在下〈坎〉为“陷险”为“凶”。

六五爻下载的爻辞：田有禽，利执言，无咎。长子帅师，弟子舆尸，贞凶。

意思是，六五为柔弱之君王，用人得当，才能出师得胜，犹如田野里有禽兽，才能有所捕获。选用稳重的长者（“丈人”）统帅军队，可打胜仗；误用无知的小子，只能舆尸而归，占问得“凶”。

上六

上六爻所提供之信息：

上六柔爻居柔位，位“正”，象征“大君”（是六五柔尊之长辈，如“太上王”）。六三失位纠正，成九三，于是上与三位相“应”；六三在下互〈震〉(䷲)，其旁反象为〈巽〉(䷸)，〈巽〉为“命”。合之为“大君有命”。

九二为“帅师”之功臣，功大而封为诸侯“开国”，下〈坎〉(䷜)九二有坐镇〈坤〉(䷁)“国”之象；功小者封为大夫“立家”，下〈坎〉设为“家”。

小人指初六，居位“不正”，又在〈坎〉险；如以纠正，又毁〈坎〉“律”，故“不可用”。

上六爻下载的爻辞：大君有命：开国，承家；小人勿用。

意思是，出师凯旋，大君（太上王）建议六五柔弱之王，下令行赏；对率师功大者，封为诸侯“开国”；对于功小的封为大夫“立家”；对于破坏军纪的小人，则不再起用。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈坤〉(䷁)：顺、众（师）、田、国。

〈坎〉(䷜)：险、律法、数三、家（次）、中男（弟子）、舆。

〈震〉(䷲)：动、（赐、退）、长子。

〈巽〉(䷸)：命、利。

〈艮〉(䷳)：禽、手（执）。

〈兑〉(䷹)：毁折、口（言）。

〈离〉(䷄)：棺盛尸之象。

第八：䷇ 《比》

符号：䷇

卦名：比

为何将此卦形取名为“比”？

本卦体，下体为〈坤〉(䷁)，设为“土”；上体为〈坎〉(䷜)，设为“水”；上水入下土，象征上亲近下。九五为“中正”之尊，众柔爻竞相“顺从”（柔顺刚），象征下辅佐上。亲近与辅助就是“比”之义。故名为“比”卦。

由本卦爻象所提供的总的信息：

九五为“中正”之尊，下“应”六二“柔中”，众柔爻都来辅佐，故可“吉”。

上互〈艮〉(䷳)旁反象为〈兑〉(䷹)，设〈兑〉为“巫”，象征“原筮”。尊者九五，称“元”首；上互〈艮〉(䷳)反象为〈巽〉(䷸)，设〈巽〉为长久，象征“永”。尊者长久地占问，就不会有过失（“无咎”）。

下〈坤〉与下互〈坤〉(䷁)有“乱”象。上〈坎〉(䷜)，设为“隐伏”，为“陷险”，象征“不宁方”。〈坎〉也为“中男”，象征“夫”。上六居九五之“后”，象征“后夫”。上六下“乘”九五，就是“来”。上六陷九五于〈坎〉险之境，故“凶”。

本卦形下载的卦辞：吉。原筮，元永贞，无咎。不宁方来，后夫凶。

意思是，占得此卦，象征众人都来辅佐尊者，自可吉祥。据原筮的卦旨，只要尊者不断地占问，就不会有过失。但当天下动乱之时，不安定因素就来了，尊者背后的小人就会兴风作浪。

初六

初六爻所提供之信息：

初六居下〈坤〉(䷁)，〈坤〉中虚象征“有孚”（有诚信）。初六居位“不当”，本有咎，但以“有孚”之心上“比”九五之尊，故可“无咎”。

初六居下〈坤〉，设〈坤〉为“釜”，象征“缶”（fǒu，瓦器）。上〈坎〉(䷜)，设为“水”，象征“雨”。雨水注满缶，即是“盈缶”，象征“有孚”。“缶”中之水满如

镜，上互〈艮〉（䷳）映入其中得倒影〈震〉（䷲），就是“来”。初六因此而成初九，这就是“终来有它”（“终”为〈坤〉，“它”指初九）。如此一来，初六位变“正”，上可“应”六四，故“吉”。

初六爻下载的爻辞：有孚比之，无咎；有孚盈缶，终来有它，吉。

意思是，诚信相“比”，可免过失；诚信如充满了水的瓦罐，质朴而充实，只要最终有了它，定可带来吉祥。

六二

六二爻所提供之信息：

六二上“应”九五，是自“内”卦（下卦）“比”之“外”卦（上卦），故称“比之自内”。因六二上“应”九五，中有六三、六四同性之阻，故需用占，求得“神明”指点才能获“吉”，故称“贞吉”。

六二爻下载的爻辞：比之自内，贞吉。

意思是，由下比辅上尊，占问可知吉祥。

六三

六三爻所提供之信息：

六三柔爻居刚位，位“不当”；六三与上六不“应”；上下“承”“乘”皆为同类柔爻，而非刚爻，象征“比”之不当。

六三爻下载的爻辞：比之匪人。

意思是，比邻皆为同类，所比皆非相亲，因而易生内耗。

六四

六四爻所提供的信息：

六四柔爻居柔位，位“正”。九五在六四之“外”（即上），可称“外比”。六四上“承”九五之尊，故可“吉”。但六四已入上〈坎〉（䷜）之险，唯有用占始可获“吉”。

六四爻下载的爻辞：外比之，贞吉。

意思是，自外亲近、辅佐上尊，占问可知吉祥。

九五

九五爻所提供之信息：

九五为“中正”之君，下与六二“柔中”相“应”。六二率领众柔投靠并辅佐九五，一副显赫景象，可称“显比”。

古时田猎之礼，天子不合围，网开一面，只三面驱之；禽兽入者，取之，去者不

追；彰显王者仁德及于禽兽，绝不搞斩尽杀绝，这就叫“三驱”。

九五之尊为“王”。上〈坎〉(☵)为“马”，为“舆”(〈坎〉有车象)；〈坎〉为数“三”。合起来为“王用三驱”。上〈坎〉(☵)设为“盗”，象征“失”。九五“刚中”下“乘”四柔爻，犹如所猎之“禽”。《易》之序，下为“前”，上为“后”。四柔爻在九五之下，故称“前”。合起来就是“失前禽”，意“去者不追”。

下〈坤〉与下互〈坤〉所含的柔爻，象征“比”附九五之尊的“邑人”。九五在上〈坎〉为“诫”，在上互〈艮〉(☶)为“止”，合之为“不诫”，象征面对“失前禽”之象，“邑人”并不戒备，称为“邑人不诫”。九五“中正”，为众柔爻所比辅，故而可“吉”。

九五爻下载的爻辞：显比。王用三驱，失前禽，邑人不诫，吉。

意思是，“中正”之王者，得到众人勇跃地比辅，气象显赫。王者对此的态度犹如田猎，来者不拒，失者不追，取其自然，王者的邑人（属下）对此都不警戒，上下如此亲近，自然可“吉”。

上六

上六爻所提供之信息：

上六居《比》卦之终，九五君王之“后”，是卦辞所说的“后夫”。

上六“乘”凌九五之尊，象征目无首脑可比辅，孤傲于外，处〈坎〉险之极，故“凶”。

上六爻下载的爻辞：比之无首，凶。

意思是，上六“比”极而反，目无尊者，心怀险恶，自取“凶”险。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈坤〉(☷)：土、有孚、缶、终。

〈坎〉(☵)：水、隐伏（不宁方）、中男（夫）、险、盗（失）、马、舆、数三、诫。

〈巽〉(☴)：永。

〈艮〉(☶)：止。

〈兑〉(☱)：巫（原筮）。

第九：䷈ 《小畜》

符号：䷈

离 { ䷈ } 巽
兑 { ䷈ } 乾

卦名：小畜

为何将本卦形取名为“小畜”？

从爻象看，本卦形一柔爻被五刚爻所包围，在阳刚盛，阴柔弱的形势下，六四柔爻需以小畜（xù）大，才能与阳刚相抗衡，故取名“小畜”。

从卦象分析，下〈乾〉（䷀）设为“天”，上〈巽〉（䷸）设为“风”，下互〈兑〉（䷹）设为“云”，上互〈离〉（䷄）设为“日”。风和日丽，天虽有云，难以成雨，只能“畜”云以待，故取名“小畜”。

也可从另一角度分析，将“小畜”理解为“小牲畜（chù）”，即“六畜”（马牛猪羊狗鸡）中的后三者羊狗鸡。下互〈兑〉（䷹）设为“羊”，上〈巽〉（䷸）设为“鸡”，〈兑〉的旁反象或〈巽〉的反象均为〈艮〉（䷳），设〈艮〉为“狗”。三“小畜”都是卦体中柔爻的化身。而卦体中的诸刚爻象征“围栏”。所以本卦形有畜（xù）养“小畜”（chù）之象，故取名“小畜”。

由本卦爻象所提供的总的信息：

下〈乾〉（䷀）为“天”，下互〈兑〉（䷹）为“云”；上〈巽〉（䷸）之倒象亦为〈兑〉（䷹）为“云”，“云”上有“云”，可称“密云”。上互〈离〉（䷄）的反象为〈坎〉（䷜）。设〈坎〉为“水”，象征“雨”，今实为〈离〉而非〈坎〉，故称“不雨”。

下〈乾〉（䷀）设为“圉”，有“邑”象。六四柔爻为“小畜”之核心，故称“我”。六四在〈乾〉邑之外，称“郊”。六四在下互〈兑〉（䷹），设〈兑〉为“西”（〈震〉东、〈兑〉西、〈离〉南、〈坎〉北），故称“西郊”。意指浓云在我之西郊。

六四位“正”，上“承”九五之“刚中”，下“应”初九之刚正，六四起到了上下沟通的作用，故而亨通。

由本卦形下载的卦辞：亨；密云不雨，自我西郊。

意思是，占得此卦，亨通；密云虽不雨，已然在（我）西郊。由小而畜大，终须

一过程。

或：密云在西郊而不下雨，应祭天祀雨（“亨”：享祭）。

初九

初九爻所提供之信息：

初九位“正”，下“应”六四，前有九二、九三重刚之阻，难以赴“应”，因而有“咎”。鉴于此，只好六四自〈乾〉道下来（即是“復”）“应”初九，因为一路刚柔相迎，哪里还有“咎”呢？初九刚爻居刚位，位“正”，且与六四有“应”，故而吉祥。

初九爻下载之爻辞：復自道，何其咎？吉。

意思是，“密云不雨”之时，初九已然取原道而回，因而不会有遗憾，一切吉利。

九二

九二爻所提供之信息：

九二在下互〈兑〉（☱），〈兑〉的旁反象为〈艮〉（☶），设〈艮〉为“手”，象征“牵”。《小畜》卦，一柔五刚，故抑刚扬柔有利。九二“失位”，削弱了九二之刚性，使九二有可能与初九、九三“牵”起手来一同回归（“復”）。九二居“中”，故可“吉”。

九二爻下载之爻辞：牵復，吉。

意思是：面对“密云不雨”之时，九二唯有与大家“牵”起手来，消除内耗才可吉祥。

九三

九三爻所提供之信息：

九三爻居上互〈离〉（☲），〈离〉的反象为〈坎〉（☵），〈坎〉有“车”象，即是“輿”。

九三在下〈乾〉象征“夫”；九三在上互〈离〉（☲），象征“妻”。九二至上九伍爻构成正倒〈巽〉结构，上为〈巽〉（☴），下互〈兑〉（☱）为倒〈巽〉；〈巽〉为“多白眼”，即“目”，两〈巽〉相对就是“反目”之象，故称“夫妻反目”。

九三爻也在下互〈兑〉（☱），〈兑〉为“说”，即“脱”；〈兑〉卦形有“兔”象，六四犹如兔的两耳，因此，〈兑〉可表述为“脱兔”。“輹”，音 fù，形如兔，为车轴与箱体之间的连接件，古称“伏兔”，故“脱兔”即是“脱輹”；合之为“輿脱輹”，以反映九三刚正，但被六四柔爻“乘”凌的不快心情。

九三爻下载之爻辞：輿说輹，夫妻反目。

意思是，在“密云不雨”之时，九三因受六四肘制，心情十分压抑，犹如车輹脱

落，夫妻反目。

六四

六四爻所提供之信息：

六四为本卦唯一之柔爻，上“承”二刚爻，下“乘”三刚爻，是为“有孚”之象。

六四在上互〈离〉(☲)，〈离〉的反象为〈坎〉(☵)“忧”，象征“血”(恤)与“惕”(惧)。今上互体实为〈离〉而非〈坎〉，故有“血去惕出”之象。

六四位“正”，下“应”初九，上“承”九五，因此可“吉”而“无咎”。

六四爻下截之爻辞：有孚，血去惕出，无咎。

意思是，“密云不雨”之时，六四因得上下刚爻之援助，可摆脱忧惧，免受灾害。

九五

九五爻所提供之信息：

九五下“乘”六四，为“有孚”之象。而下卦之三刚爻又为六四所“孚”有，构成相互牵连之态，称为“挛如”（“挛”音 luán）。九五之尊与下〈乾〉三刚爻，共同拥有六四之财富，就是“富以其邻”之象。

上九失位纠正，上〈巽〉(☴)成〈坎〉(☵)。九五在〈坎〉体，设〈坎〉为“家”，象征九五已然到“家”了。

九五爻下截之爻辞：有孚挛如，富以其邻。

意思是，九五之尊，在“密云不雨”之时，已然到家。这要感谢六四“小畜”之功，因此，九五将六四之功推荐给大家共享。

上九

上九爻所提供之信息：

上〈巽〉(☴)为〈兑〉(☱)的倒置。设〈兑〉为“雨”，象征云已畜极因而成雨而下。〈巽〉(☴)的旁反象为〈艮〉(☶)，设〈艮〉为“止”，象征雨马上又停了。这就是“既雨既处”之象（“处”：chǔ，停。“既”：已）。终于下雨了，这雨承载着天德之泽，故称“尚德载”。也可理解为：“尚得栽”。雨边下边停，尚可栽种。

上〈巽〉(☴)设为“妇”。上九失位纠正，上〈巽〉成〈坎〉(☵)，〈坎〉为“加忧”，为“血卦”，象征占问妇女有危难（“厉”）。

设〈坎〉为“月”。上〈巽〉(☴)与〈坎〉(☵)相比，只差上九刚爻变柔爻，〈巽〉即可成〈坎〉“月”。上〈巽〉(☴)与〈乾〉(☰)相比，只差六四柔变刚；设〈乾〉为“圆”，〈巽〉则尚未圆。“月”几乎要圆，而尚未圆，就是“月几望”之象（“朔”为月牙儿，“望”为满月）。〈坎〉为“月”，也为“险”；“月几望”也意味着

“〈坎〉将现”，暗示这种“既雨既处”的天气，埋伏有险患，不利于外出。

上九刚爻象征“君子”，如上九出“征”，上九成上六，上体〈巽〉（䷸）即成〈坎〉（䷜），〈坎〉为“陷险”，故“凶”。

上九爻下载的爻辞：既雨既处，尚德载；妇贞厉；月几望，君子征凶。

意思是，上九畜云之极，久旱而成雨。边下边停，尚可栽种，这都是老天的恩泽啊。但这种天气，对妇女下地有危害；即便月儿圆了，君子外出也有凶险。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉（䷀）：天、邑、夫、君子、圆（望）。

〈坎〉（䷜）：舆、家、月、陷险、雨、忧（血、惕）。

〈离〉（䷄）：日、妻。

〈巽〉（䷸）：风、鸡、妇、多白眼（目）。

〈艮〉（䷳）：狗、手（牵）、止（处）。

〈兑〉（䷹）：云、羊、西、说、兔（輶）。

第十：䷉ 《履》

符号：䷉

巽 乾
离 兑

卦名：履

为何将此卦形取名为“履”？

“履”：《尔雅·释言》：“履者礼也”。礼之要在辨上下，定尊卑。

本卦体，上体为〈乾〉（䷀），为“天”；下体为〈兑〉（䷹），为“泽”。“天”在上，“泽”在下，上下尊卑分明，循礼而行，即是“履”。

由本卦爻象所提供的总的信息：

上〈乾〉（䷀）设为“虎”；九四失位纠正，上互〈巽〉（䷸）成〈艮〉（䷳），设〈艮〉为“尾”；上互〈离〉（䷲）成〈震〉（䷲），设〈震〉为“足”，故有“足踏虎尾”之象。

六三居卦之人位，象征“人”。〈乾〉虎头在上九，上九下“应”六三，象征虎会啞人（“啞”：diē，咬）。但因其间有九五、九四同性之阻，故有“不啞人”之象。

本卦形下载之卦辞：履虎尾，不啞人，亨。

意思是，占得此卦，告诉占问者，只要处处依礼而行，即使踏到虎尾上也不会被咬。临险而无恙，值得宴庆（“亨”）。

初九

初九爻所提供之信息：

初六在下体〈兑〉（䷹），〈兑〉的反象为〈巽〉（䷸），设〈巽〉为白，喻“素”。初六为《履》卦之始，“素”亦有“始”义。

初九为位“正”之刚爻，欲上往会六三之柔爻，但中有九二同性之争，且初九与九四不“应”，上往的动力成问题。好在初六“素”心向上，故可“无咎”。

初九爻下载的爻辞：素履，往，无咎。

意思是，初六时位，占问者倘能素心而独行，不受干扰，就不会有闪失。

九二

九二爻所提供之信息：

九二在下体〈兑〉(☱)，〈兑〉的反象为〈震〉(☳)，设〈震〉为“涂”，即大“道”。九二位虽“失正”，但居位“中”，上又近“承”六三之柔，往而顺利，可谓“履道坦坦”。

九二在下互〈离〉(☲)，〈离〉的反象为〈坎〉(☵)，设〈坎〉为“隐伏”，象征“隐士”与“幽人”（可能指智力残障者）。《履》为一柔五刚之卦，凡削弱柔必至“凶”，削弱刚可获“吉”。九二刚居柔位，又近“承”六三之柔，二者削弱了九二之阳刚，象征九二不会有越规违礼之举，连占问“幽人”也可获“吉”。

九二爻下载的爻辞：履道坦坦，幽人贞吉。

意思是，九二最近六三，履道极为平坦，连幽闭者出行，占问也可获吉祥。

六三

六三爻所提供之信息：

六三在下互〈离〉(☲)，设〈离〉为“目”为“视”；六三也在下〈兑〉(☱)，设〈兑〉为“毁折”；一目被毁即成“眇”(miǎo，一眼瞎)，故称“眇能视”。

六三在下〈兑〉(☱)，为“毁折”；〈兑〉的反象为〈震〉(☳)，设〈震〉为“足”为“履”，足被毁折，象征“跛”，故称“跛能履”。

下〈兑〉(☱)旁反象为〈艮〉(☶)，设〈艮〉为“虎”；六三在虎口，初九为“虎尾”，〈兑〉的反象之〈震〉“足”，正踏在初九虎尾上，而六三正在〈兑〉口，构成“啞人”之“凶”象。

六三在下互〈离〉(☲)，设〈离〉为“戈兵”，象征“武”。下〈兑〉反象为〈震〉，设〈震〉为“长子”为“人”。六三上“应”上九，设上九为“大君”（与《师》卦上六同），故有“武人为于大君”之象。“为于”：意服务于，効力于。

六三爻下载之爻辞：眇能视，跛能履；履虎尾，咥人，凶；武人为于大君。

意思是，六三不“中”不“正”，以柔“履”刚，象征其逞能失礼之心态，犹如盲者要强视，跛者要健行；这种弱者逞强心态，导致足踏虎尾，被虎所咬，自取其“凶”；这种蛮干的武夫，只能为君主卖命。

九四

九四爻所提供之信息：

九四居上体〈乾〉(☰)，设〈乾〉为“虎”，九四居“虎尾”；九四在上互〈巽〉(☴)，〈巽〉的旁反象为〈震〉(☳)，设〈震〉为“足”象征“履”；〈震〉“足”踏在九四

“虎尾”上，就是“履虎尾”之象

九四在下互〈离〉(☲)，〈离〉的反象为〈坎〉(☵)，设〈坎〉为“忧惧”。九四不“中”不“正”，且近九五之君，必多疑惧，故有“愬愬”发抖之态（“愬”：suǒ，畏惧貌）。

九四在上〈乾〉，其反象为〈坤〉为“终”；九四刚爻居柔位，又下“乘”六三，九四之刚性因此被中和，不易再生过激失礼之举，以致被虎所伤，故最“终”可“吉”。

九四爻下载之爻辞：履虎尾，愬愬，终吉。

九四近九五之君，伴君如履虎尾，令人愬愬生畏，唯有依礼而行，最终才可获吉。

九五

九五爻所提供之信息：

《履》为一柔五刚之卦，为求刚柔相谐，尚柔不尚刚。

九五“刚中”，刚居刚位，上“承”、下“乘”皆刚，下与九二又绝“应”，象征九五为刚盛之尊，蔑视礼法，做事决绝（即“夬”：guài）。九五也居上互〈巽〉(☴)之上位。设〈巽〉为“陨落”；〈巽〉之倒象为〈兑〉(☱)，为“毁折”。由此可知，九五处境很是不利，但因其居位“中正”，占问才可转“凶”为“厉”。

九五爻下载的爻辞：夬履，贞厉。

意思是，九五为《履》卦中有权有势之位，如果因此而失礼，刚愎自用，行事草率决断，占问将告之其有危险。

上九

上九爻所提供之信息：

上九之刚下“应”六三之柔。六三在下互〈离〉(☲)，设〈离〉为“目”。六三犹如上九之“目”，协助上九回身详细地考察“履”程，这就是“视履考详”（“考”：考察。“详”：通“详”。详细、周到）。上九刚居柔位，已削弱其刚，如上九再回眸向下，与六三相“应”，可进一步削弱上九的刚性。这就象征上九虽居《履》卦之顶，也不会过刚而失礼，因此转过身来（“旋”）即可“元吉”。

上九爻下载的爻辞：视履考详，其旋元吉。

意思是，上九居《履》卦之顶，高高在上，可俯视履程，详尽地进行考察与反思。上九如抑刚扬柔，谨言慎行，依礼而行，虽在极位，也可大吉（指不会走向反面）。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉(☰)：天、虎。

〈坤〉(☷)：终。

〈坎〉(☵)：隐伏(幽人)。

〈离〉(☲)：目(视)、戈兵(武)。

〈震〉(☳)：大涂(道)、足(履)、长子(人)。

〈巽〉(☴)：白(素)、陨落。

〈艮〉(☶)：尾、虎。

〈兑〉(☱)：泽、毁折。

第十一：䷊ 《泰》

符号：䷊

震 { ䷲ 坤
兑 { ䷹ 乾

卦名：泰

为何将此卦形取名为“泰”？

本卦卦形，下体为〈乾〉(䷀)，象征“天”；上体为〈坤〉(䷁)象征“地”。轻者在下欲上升，重者在上会下降，天地因此而相交相通；万物正因此而生长，这就是通泰之景象，故取名“泰”。

由本卦爻象所提供的总的信息：

就大小而论，柔爻为“小”，刚爻为“大”。《泰》卦，“小”的柔爻上“往”到了外(上)卦；“大”的刚爻下“来”，到了内(下)卦，其结果使天地处于相互通泰的和谐状态，故而万事吉祥而亨通。

本卦形下载的卦辞：小往大来，吉亨。

意思是，占得此卦，猛一看似乎“乾”“坤”颠倒，一副乱象；但深入思索，发现正是这种不正常的状态，象征着大小往来，上下通气；先有交流、沟通，才能吉祥、亨通。

初九

初九爻所提供之信息：

初九与九二、九三三刚爻是同类(同性为“类”，异性为“朋”)，犹如同根相连(称“茹”)的“茅”草。初九、九二与九三，分别与六四、六五与上六，上下相“应”。初九如欲单独上“应”，会有同性刚爻之阻，犹如拔出一根茅草，会牵出连根的一撮。因此只有“汇”集起来一同上行(“征”)，才可避免内耗，取得同征之“吉”。初六上“应”六四，六四在下互〈兑〉(䷹)，〈兑〉的旁反象为〈艮〉(䷳)，设〈艮〉为“手”，象征“拔”。

另一解：初九刚爻喻“茅”，六四柔爻喻“茹”。初九与六四相“应”，故有拔茅连茹之象。二者相“应”，象征上下交“汇”在一起。初九与六四相“应”，故可“吉”。

初九爻下载的爻辞：拔茅茹，以其汇，征吉。

意思是，处《泰》之时，上下交通，初九赴“应”而上行，最好集体行动，同享吉祥之果，以免同性相阻。

九二

九二爻提供之信息：

汉·贾谊《过秦论》说秦孝公“有席卷天下，包举宇内，囊括四海之志，并吞八荒之心。”九二“刚中”，上“应”六五，六五在上〈坤〉(䷁)，〈坤〉有乱象，象征“荒”。九二上往，欲“包”吞六五所在之“荒”，必须过下互〈兑〉(䷹)之“泽”，及六五所在的上〈坤〉之“河”，徒涉过水称“冯河”（“冯”：píng，蹚水）。

九二在下互〈兑〉(䷹)，〈兑〉的倒象为〈巽〉(䷸)，设〈巽〉为“长远”，象征“遐”（xiá，远），今实为〈兑〉而非〈巽〉，故称“不遐遗”（“遗”：嫌弃）。

九二“刚中”，上“应”六五柔尊，称“中行”。九二与六五“应”合，使上〈坤〉(䷁)成〈坎〉(䷜)；〈坤〉为“朋”币，〈坎〉为“失”，合之即是“朋亡”。“朋亡”就是〈坤〉失，而〈坤〉失又是崇尚中行的结果。

九二爻下载的爻辞：包荒，用冯河，不遐遗；朋亡，得尚于中行。

意思是，处《泰》之时，九二刚中有包吞上荒之心，为此，徒涉河泽，不嫌路途遥远，上应六五；其结果是〈坤〉“朋”消亡；这都是崇尚中行所造成的。

九三

九三爻所提供之信息：

九三处上互〈震〉，设为“大涂”，象征“平”；〈震〉的倒象为〈艮〉(䷳)，设为“山”，象征“陂”。合起来就是“无平不陂”，即有平才有陂。

九三上“应”上六，处《泰》之时，上下通畅，故称“无往不复”，即有往才有复。

九三位在下〈乾〉天之涯，所“应”之上六居上〈坤〉地之极。〈坤〉地有平坡多变之形，〈乾〉天有往复轮回之象，九三处此关键时位，唯有艰苦地占问，才可避免过失。

九三上“承”三柔爻，为“有孚”之象（富有，并有诚信）。〈坎〉(䷜)为“恤”（忧惧）；今三柔爻成上〈坤〉(䷁)，而非〈坎〉，故为“勿恤”。九三在下互〈兑〉(䷹)，设〈兑〉为“口”，象征“食”；九三也在下〈乾〉，〈乾〉的反象为〈坤〉，〈坤〉为大地之母，拥有万物，故有“福”。

九三爻下载的爻辞：无平不陂，无往不复，艰贞，无咎。勿恤其孚，于食

有福。

意思是，九三居天地交界之位，地有平坡多变之形，天有往复轮回之变，到九三之时位，初九、九二已与六四、六五相沟通，此时只要九三与上六相交通，《泰》通即转化为《否》塞。处此《泰》极《否》来的敏感之际，牢记“平”会转“坡”，“往”有“复”来的道理，虔诚地占问，求得“神明”的指点，自可避免过失。不必疑惧九三的诚信与富有，他是有口福的。

六四

六四所提供之信息：

分析卦象：六四在上互〈震〉(䷲)，设为“动”，象征“飞”，快速飞貌称“翩翩”(piān)。六四在上〈坤〉(䷁)，〈坤〉卦形中空，象征“不富”。〈坤〉的邻居为下〈乾〉(䷀)，〈乾〉卦形中盈实，象征“富有”。六四位“正”，下“乘”三刚爻，象征其不卑不亢，不在意（“不戒”）邻居的富有。

分析爻象：六四下“比”九三，九三刚爻象征富有，六四柔爻象征“不富”；六四位“正”，象征心态很正，对于九三的诚信，毫不戒备。

六四爻下载的爻辞：翩翩；不富以其邻；不戒以孚。

意思是，六四等三柔爻翩翩飞舞于〈乾〉天之上；与其邻居〈乾〉相比，六四并不富有；但六四心态颇正，对邻里的富有与诚信毫不在乎。

六五

六五爻提供之信息：

六五爻在上互体〈震〉(䷲)，〈震〉，为“帝”；八卦序中〈坤〉为数“二”，相当于十天干序中为“乙”，合起来是“帝乙”。他是商朝殷纣王之父。六五也居上互〈震〉(䷲)，设〈震〉为“动”，象征“归”，即出嫁；〈震〉的反象为〈兑〉(䷹)，设〈兑〉为“少女”，象征“妹”，合起来就是“归妹”。商王“帝乙”曾将王室少女下嫁诸侯姬昌（即后来的周文王）。六五柔尊（喻“帝女”）下“应”九二“刚中”（喻姬昌）。屈尊顺刚，使上下通“泰”，是有福（“祉”，zhǐ）之象，故而“元吉”。

六五爻下载之爻辞：帝乙归妹以祉，元吉。

意思是，处《泰》之时，为使上下通“泰”，柔君不惜以王室少女下嫁强臣，来求得福祉，到也颇为吉祥。

上六

上六爻提供之信息：

上六在上体〈坤〉(䷁)，设〈坤〉为“国”，象征“城”。上互〈震〉(䷲)反象为

〈兑〉(☱)，设为“毁折”，象征“覆”。下互〈兑〉(☱)设为“泽”；九二失位纠正，下〈乾〉成〈离〉(☲)，〈离〉为“干”；泽干则成“隍”（“隍”：huáng，无水的护城壕沟），合起来即成“城覆于隍”之象。

上〈坤〉设为“众”，象征“师”。上六下“应”九三，有回“师”之象，故称“勿用师”。

上六下“应”九三，九三在下〈乾〉，设〈乾〉为“圉”为“邑”；下互〈兑〉设为“口”，象征“告”；上互〈震〉(☳)旁反象为〈巽〉(☴)，设〈巽〉为“命”（令），合起来是“自邑告命”。

上六处《泰》转《否》之时，如不慎落入“城覆于隍”之境，再占问也只能得“吝”了。

上六爻下载之爻辞：城复于隍；勿用师，自邑告命；贞吝。

上六处《泰》之终极，将由通《泰》而转为《否》塞，其象征是〈坤〉城崩塌，土填护城壕；此时，〈乾〉邑中发出了“勿用师”的命令，因此，再占问除了难堪，不可能有别的了。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉(☰)：天、富有、圉（邑）。

〈坤〉(☷)：地、乱（荒）、朋、河、不富、国（城）、师、福、数二（乙）。

〈坎〉(☵)：忧（恤）、丧失（亡）。

〈震〉(☳)：大涂（平）、动、（飞、归）、帝。

〈巽〉(☴)：远（遐）、命。

〈艮〉(☶)：手（拔）、山（陂）。

〈兑〉(☱)：泽（隍）、口（食、告）、少女（妹）、毁折（覆）。

第十二：䷋ 《否》

符号：䷋

巽 ䷸ 乾 ䷀
艮 ䷳ 坤 ䷁

卦名：否

为何将此卦形取名为“否”？

本卦体，下体为〈坤〉(䷁)，设为“地”；上体为〈乾〉(䷀)设为“天”；天之气上升，地之气下降，二者相逆而不交，使天地闭塞不通，故取名为“否”(pǐ)。

由本卦爻象所提供的总的信息：

本卦体下〈坤〉(䷁)为“小”，上〈乾〉(䷀)为“大”。“大”的已在上，如再“大往”；“小”的已在下，如再“小来”，就更不能相交通了。此由〈乾〉〈坤〉之位所决定，非人力之所为，故称“否之匪人”。上〈乾〉设为“君子”而居“外”，下〈坤〉设为“小人”而居“内”。处《否》塞之时，柔长而刚消，象征不利于君子的占问。

本卦形下载的卦辞：否之匪人，不利君子贞，大往小来。

意思是，《否》之时，天地不交，万物不通。此非人力所为，也非人力所能扭转；因此君子即使占问，也被告之“不利”。因为刚大者（君子）被疏远而离去，柔小者（小人）被亲近而居要位。

初六

初六爻所提供的信息：

初六居下〈坤〉(䷁)，上“应”九四，中有六二、六三同性之争。下〈坤〉的三柔爻同类相“汇”，犹如根相连（称“茹”）的“茅”草，“拔”一个就会牵动另两个。（下互〈艮〉）设为“手”，象征“拔”。因此初六唯有与六二、六三联手，集体上“应”，占问才可得“吉”且“亨”。

初六爻下载之爻辞：拔茅茹，以其汇，贞吉，亨。

意思是，初九与另两个同类，犹如连根之茅草，她们虽然都有上“应”，但处《否》之时，上下不通。此时，唯有集体上“应”，排除内耗，沟通上下间的关系，占

问才可获吉祥。

六二

六二爻所提供之信息：

六二柔爻象征“小人”，九五为上〈乾〉之“刚中”，象征“大人”。六二与九五相“应”，象征九五包容六二，可称“包承”。在《否》时，上下不通，六二能被九五所包容，故“吉”；但九五被六二所奉承，就不亨通（“否亨”）了。

六二爻下截之爻辞：包承，小人吉，大人否亨。

意思是，处《否》之时，六二小人被九五大人所包庇，因此可“吉祥”；而九五大人被六二小人所奉承，就未必能亨通了。这是一种《否》塞的特殊状态。

六三

六三爻所提供之信息：

六三居位不“正”、不“中”；又处上互〈巽〉（䷸）之末。设〈巽〉为“顺伏”，象征六三有自卑、害“羞”之象。六三上“应”上九，上九之刚爻“包”容六三之柔爻，就是“包羞”之象。

六三爻下截之爻辞：包羞。

六三居位不当，只得忍辱含羞被上九所包养。这是《否》塞不通所出现的不正常现象。

九四

九四爻所提供的信息：

九四刚爻居柔位，失位本有咎；九四居上互〈巽〉（䷸），设〈巽〉为“命”；九四已出下〈坤〉入上〈乾〉（䷀），〈乾〉为“天”，为“君”；九四身受天命，故可“无咎”。

九四下“乘”三柔爻，即下〈坤〉（䷁），〈坤〉为“众”，为“同类”的三柔爻，可称“畴”（“畴”：通“俦”，音 chóu）；设〈坤〉为“福”，也就是“祉”，下三柔爻共同“依附”于九四刚爻，在九四的庇护下，三柔爻都可沾上“福”光，就是“畴离祉”。“离”，依附也。

九四爻下截的爻辞：有命，无咎；畴离祉。

意思是，九四受上天使命，开始转《否》为《泰》，因此不会有过失，并且顺承于他的〈坤〉众，也可因此而得福。

九五

九五爻所提供之信息：

九五在上〈乾〉（䷀），为阳刚“中正”之“大人”，决心“休”止《否》塞不通状

态。九四失位纠正，上互〈巽〉(䷸)成〈艮〉(䷳)，设〈艮〉为“止”，象征“休”。九五“中正”，故可“吉”。

九四、上九二刚爻皆失位，纠正后上〈乾〉(䷀)成〈坎〉(䷜)，设〈坎〉为“险”，象征“危亡”。上互〈巽〉(䷸)设为“绳”，象征“系”；九五在上互〈巽〉，设〈巽〉为“木”，象征“桑”。上〈乾〉反象为〈坤〉(䷁)，设〈坤〉为“众”，为“丛”，象征“苞”（“苞”：bāo，丛生貌）。合起来就是“系于苞桑”。

九五爻下载的爻辞：休否，大人吉。其亡，其亡，系于苞桑。

意思是，九五为“中正”之大人，因中止《否》塞不通，可获吉祥。但“休否”并非已由《否》转《泰》，故切莫掉以轻心，休“否”之局面，犹如把绳子拴在桑树丛上，是非常不牢固的。

上九

上九爻所提供之信息：

上九居《否》卦之终，极而走向反面。由《否》转《泰》就是“倾否”，即《否》的倾覆。上九失位纠正，上〈乾〉(䷀)成〈兑〉(䷹)；〈兑〉与上互〈巽〉(䷸)互为倒象，故有“倾覆”之象。“倾否”前仍为《否》，即是“先否”；倾覆后，《否》变《泰》，由闭塞变为通畅，故称“后喜”。《否》卦体中的下互〈艮〉(䷳)为“止”，变《泰》卦后的上互〈震〉(䷲)，为“笑”，象征“喜”。

上九爻下载的爻辞：倾否。先否后喜。

意思是，上九爻居极而变，于是《否》卦被倾覆。未倾之先，仍为《否》塞，倾覆后即成《泰》通，因而欣喜。由此知道，《泰》《否》之变，并非一爻、一爻地变，而是集体之骤变：下〈坤〉(䷁)与上〈乾〉(䷀)在上爻物极必反之时，突然上下〈乾〉〈坤〉翻转。（量变为质变）

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉(䷀)：天、大、君子。

〈坤〉(䷁)：地、小、小人、众（苞）（畴）、福（祉）。

〈坎〉(䷜)：险（危亡）。

〈震〉(䷲)：笑（喜）。

〈巽〉(䷸)：顺伏（羞）、命、绳（系）、木（桑）。

〈艮〉(䷳)：手（拔）、止（休）。

第十三：䷌ 《同人》

符号：䷌

乾 ䷀ 巽 ䷸

卦名：同人

为何将此卦形取名为“同人”？

本卦体上体为〈乾〉(䷀)，象征“天”，下体为〈离〉(䷄)，象征“火”，天在上，火焰向上，二者同向相和，故称“同人”。

由本卦爻象提供的总的信息：

六二为下〈离〉之“柔中”，九五为上〈乾〉之“刚中”，上下刚柔相“应”，是为“与人和同”之象。上互〈乾〉(䷀)，反象为〈坤〉(䷁)，为“地”，象征“田野”与“民间”。《汉书·艺文志》：仲尼有言：礼失而求诸野。此“野”即指民间。六二上往“应”九五，所遇皆刚柔互济，一路畅通，故“亨”。

下〈离〉(䷄)反象为〈坎〉(䷜)，上〈乾〉(䷀)反象为〈坤〉(䷁)，二者皆为“水”，象征“大川”。下互〈巽〉(䷸)设为“利”；也为“木”，象征“舟”。有舟自可渡水，故称“利涉大川”。

上〈乾〉象征“君子”；下互〈巽〉(䷸)为“利”，〈巽〉的倒象为〈兑〉(䷹)，设为“巫”，象征“贞”，合起来就是“利君子贞”。从爻象看，九五“君子”下来“应”六二，中有诸刚同性相阻，此时，只有占问求得“神明”指点，九五才能与六二“应”合。

本卦形下载之卦辞：同人于野，亨；利涉大川；利君子贞。

意思是，占得此卦，告诉占问者，和同于人要扩大视野，面向民间，才能亨通；和同于人对渡大水是有利的；也有利于君子的占问。

初九

初九爻所提供之信息：

初九上“承”六二，刚柔相合，是为“同人”之象。初九在下互〈巽〉(䷸)，〈巽〉的反象为〈艮〉(䷳)，设为“门”，初九居其下，为临“门”之象。初九“当位”，故

“无咎”。

初九爻下载的爻辞：同人于门，无咎。

意思是，出门即遇同人，没有任何遗憾。

六二

六二爻所提供之信息：

六二“柔中”，上“应”九五“刚中”，刚柔相亲，犹如同“宗”。对于六二柔爻，原本近“承”九三比远应九五更有利，但舍近而求远，乃是偏私之和同，故“吝”。

六二爻下载的爻辞：同人于宗，吝。

意思是，只与同宗同党和同，难免有尴尬与麻烦。

九三

九三爻所提供之信息：

九三居下〈离〉(☲)之上位，象征其有刚烈的个性。九三近“乘”六二欲与九五争六二。但六二与九五之尊为正“应”，非九三所能敌，于是九三仗着刚烈之性，采取了不恰当的手段。

九三居下〈离〉，设为“戈兵”，象征“戎”，暗示九三可能动武。〈离〉(☲)之反象为〈坎〉(☵)，设〈坎〉为“隐伏”；九三在下互〈巽〉(☴)，设为“高”，象征“升”；〈巽〉也为“草莽”；〈巽〉(☴)的反象为〈艮〉(☶)，为“山丘”，象征“高陵”。合起来就是“伏戎于莽，升其高陵”。

九三在上互〈乾〉(☰)，其反象为〈坤〉，为“岁”；九三在下〈离〉(☲)，其反象为〈坎〉(☵)，八卦序〈坎〉数“三”；九三在下互〈巽〉(☴)，为“进退、不果”；九三“位正”，象征他尚明智，下不了动武的决心，故称“三岁不兴”。

九三爻下载的爻辞：伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴。

意思是，九三在争取六二“同人”时，实力不敌九五之尊，因而生出刚烈“不中”的犯上之想：伏兵于草莽，登高以窥测，但三年也下不了动武的决心。

九四

九四爻所提供的信息：

〈离〉(☲)卦形外坚内柔，有“城墙”之象，称“墉”(yōng)。九四居下〈离〉之上，故有“乘墉”之象。

九四虽近九五之尊，但因同为刚性而不“同宗”。九四不“中”、不“正”，下与初九又不相“应”，象征非为“同人”，因此生相攻之心。初九有近“承”六二成为“同

人”之利；九四在下互〈巽〉(䷸)，为倒〈兑〉(☱)，其〈兑〉口早覿覿六二；但因九五心仪六二已久，使九四有所惶惧（“四多惧”。九四在下互〈巽〉(䷸)，为“进退、不果”）。

九四刚爻居柔位，象征不会过刚，能有所收敛。下互〈巽〉(䷸)旁反象为〈震〉(䷲)，设〈震〉为“动”，象征“攻”；九四失位补正，上互〈乾〉成〈离〉(☲)为“克”；今上互体实为〈巽〉而非〈震〉，即是“弗克攻”（“弗”：不；“克”：能）。九四能理智处之，故“吉”。

九四爻下载之爻辞：乘其墉，弗克攻，吉。

意思是，九四与初九及九五争六二之“同人”，高据城墙，欲攻初九，但因对九五心怀惶恐，在和同的主题下，不敢盲动，才有吉祥。

九五

九五爻所提供之信息：

九五下“应”六二，为“同人”，中间有九四、九三之扰，故而“先号咷”（háo táo，嚎啕）。下互〈巽〉(䷸)倒象为〈兑〉(☱)，设为“口舌”，象征“号咷”。下互〈巽〉(䷸)旁反象为〈震〉(䷲)，设为“笑”；九五与六二由“应”而遇合，故“后笑”。

九五下“应”六二，六二在下〈离〉(☲)；九四失位纠正，上互〈乾〉(䷀)也成〈离〉(☲)。设〈离〉为“戈兵”象征“师”与“克”。今初九至九五构成双〈离〉，可称“大师”。此时，九四已成六四，九三也成为双〈离〉之中介，九三与九四由阻力转成文明的使者了。大师攻克了阻障，九五与六二终于相遇。

九五爻下载的爻辞：同人先号咷而后笑，大师克相遇。

意思是，九五中正欲和同于六二，先遇阻而嚎啕大哭；后九五之尊以大军攻克了障碍，遂与六二得以相合，发出了“同人”之欢笑。

上九

上九爻所提供之信息：

上九居上互〈乾〉(䷀)之外，〈乾〉的反象为〈坤〉(䷁)，设〈坤〉为“国”，故上九在“郊”。上九刚爻居柔位为“失位”，下“乘”相斥之重刚，与九三又无“应”，象征上九不和他同于人，也不被人和同。

上九爻下载的爻辞：同人于郊，无悔。

意思是，上九超然独居郊外，即无同人，也不被人和同，虽然“同人”之志未得，但也因此远离了内争的烦恼，故无懊悔。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉(☰)：天、君子。

〈坤〉(☷)：地(野)、岁、国、大川。

〈坎〉(☵)：水(大川)、隐伏、数三。

〈离〉(☲)：火、戈兵(戎、师)、墉。

〈震〉(☳)：动(攻)、笑。

〈巽〉(☴)：利、木(舟)、高(升)、草莽、进退不果。

〈艮〉(☶)：门、高陵。

〈兑〉(☱)：口(号咷)、巫(贞)。

第十四：䷍ 《大有》

符号：䷍

兑 ䷹
乾 ䷀

离 ䷄
乾 ䷀

卦名：大有

为何将此卦形取名“大有”？

本卦体上体为〈离〉（䷄）设为“火”，为“日”；下体为〈乾〉（䷀）设为“天”。“天”上有“日”与“火”，可日夜普照大地，不仅可照见已有万物之众多，而且可确保五谷丰登，为“大有”之象。如将上〈离〉设为“朋贝”，下〈乾〉设为“金玉”，都是宝贵财富，也是“大有”之象征。

从爻象看，一柔爻居尊位，拥有五刚爻之“应”，也是“大有”之象。

本卦卦爻象所提供的总的信息：

本卦形，六五为上〈离〉（䷄）之尊位，柔爻居尊得“中”，称为“元”；上卦的尊者六五与下卦的“中”者九二，上下刚柔相“应”，万事亨通，故称“元亨”。

本卦形下载的卦辞：元亨。

意思是，占得此卦，象征“大有”，极为亨通。

初九

初九爻所提供之信息：

初九刚爻居刚位，“位正”；近无异性相“承”，远与九四同性不“应”，象征初九与外界不交往；因持有正确的心态，也不会与他人有利害冲突，自然不会有咎害产生。

初九在下卦〈乾〉，设〈乾〉为“金”、为“玉”，质本耐火，况〈离〉火又在〈乾〉之上，象征“艰”忍难犯。初九“位正”，故可“无咎”。

初九爻下载的爻辞：无交害，匪咎；艰则无咎。

意思是，初九定位正确，不生是非与冲突，自然不会有过失；在《大有》之时，能富而不忘艰难，才能真正做到没有遗憾。

九二

九二爻所提供之信息：

九二居下卦〈乾〉(☰)，〈乾〉的反象为〈坤〉(☷)，设〈坤〉为“牛”，为“大舆”(据《考工记》，古时牛车为载物之“大车”；马车为乘人之“小车”)。

九二“刚中”，上“应”六五之柔尊，中间有九三、九四同性之阻，本有咎，但在《大有》之时，众刚爻皆为六五所有，故不会有咎害产生。

九二爻下载的爻辞：大车以载，有攸往，无咎。

意思是：九二赶着大车，载着财物，恭奉六五之尊，不会有过失。

九三

九三爻所提供之信息：

九三刚爻居刚位，“位正”，又居下〈乾〉之上位，是诸侯“公”之位，是六五“天子”之重臣；九三在上互〈兑〉(☱)，设为“口”，象征“亨”；九三刚爻为“君子”，故能参加六五天子的享宴。设想六三为“小人”时，将如何？九三变六三，《大有》卦变《睽》(上〈离〉，下〈兑〉)。《睽》卦，六五为上〈离〉(☲)之中，六三为下互〈离〉(☲)之中，两〈离〉“目”相背离，正是“睽”之义，象征六三与六五相乖，六五是不会邀请六三赴宴的，这就是“小人弗克”。将九四当做小人者，非。

九三爻下载的爻辞：公用亨于天子；小人弗克。

意思是，九三作为王公大臣参加了天子庆贺进恭的享宴，小人则不能。

九四

九四爻所提供之信息：

九四“不中”、“不正”，下与初六又无“应”，象征处位险恶。九四在上互〈离〉(☲)，设〈离〉为“大腹”，似鼓，象征“彭”(《说文》：彭，鼓声也。〈离〉为“龟、蚌”，外有硬壳，似鼓，击之，“彭彭”有声)。九四也在上互〈兑〉(☱)，设〈兑〉为“毁折”，象征用“彭”将有毁壳之灾。好在九四刚居柔位，不致刚愎自用。

九四爻下载之爻辞：匪其彭，无咎。

意思是，身居近君之位，本多惶恐，但《大有》之时，只要头脑不膨胀，自取毁折，而是惧以终始，自可免灾。

六五

六五爻所提供之信息：

六五柔爻居上卦〈离〉(☲)之君位，是“有孚”之尊(〈离〉中虚，有谦而诚之

象)。

六五下“应”九二，以诚信得人心，致使其余诸刚也都来归顺，形成上下“交如”之象（“如”为语助词）。六五在上互〈兑〉（☱），设〈兑〉为“说”，象征“交流”。六五在上〈离〉（☲），设〈离〉为“戈兵”，象征“威”武。六五柔尊，自谦，居“中”，故可“吉”。

六五爻下载的爻辞：厥孚交如，威如，吉。

意思是，《大有》之君，以他的（“厥”）诚信，沟通了上下（“交如”），建立起威望（“威如”），因此诸事皆获吉祥。

上九

上九爻所提供之信息：

上九居《大有》之极，居位又“不当”，下“乘”弱君，本易以颐指气使的太上皇自居，但上九处〈离〉（☲）之上，〈离〉象征“明”，说明上九极为明智；〈离〉中虚，象征上九至为谦逊。其具体体现是，上九以刚顺六五之柔尊，尊重其权威。六五失位纠正，上〈离〉（☲）成〈乾〉（☰），〈乾〉为“天”，有“天”在暗中佑助，上九自然可享《大有》之福。

上九爻下载的爻辞：自天佑之，吉无不利。

意思是，上九位极而智不穷，居至上而自谦，故能尊敬弱君；其回报是得到六五君主的“尚贤”（尊崇上九为高贤）。《大有》之时，彼此顺天而动，自可得天佑天助，事事吉祥而无不利。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉（☰）：天、金玉。

〈坤〉（☷）：牛、大舆。

〈离〉（☲）：火、目、朋贝、大腹（彭）、戈兵（威）、明。

〈兑〉（☱）：口（亨）、毁折、说。

第十五：䷎ 《谦》

卦形：䷎

震 ䷲ 坤 ䷁
坎 ䷜ 艮 ䷳

卦名：谦

为何将此卦形取名为“谦”？

本卦形，下卦〈艮〉（䷳）设为“山”，上卦〈坤〉（䷁）设为“地”。山隐地下，不露其高，为谦逊之象，故取名为“谦”。

由本卦卦爻象所提供的总的信息：

九三是本卦体中唯一的刚爻，居于下〈艮〉（䷳），象征“君子”。九三刚爻居刚位，“位正”，上“承”六四，下“乘”六二，皆为柔爻，刚柔相济，故“亨”。九三上“应”上六，中间只有异性相迎，并无同性之阻，所往一帆风顺。上六在上〈坤〉（䷁），设〈坤〉为“终”，象征最终可“吉”，这就是“有终”。

本卦形下载的卦辞：亨，君子有终。

意思是，占得此卦，亨通，谦逊之君子会有好结果（善终）。

初六

初六爻所提供之信息：

初六居下〈艮〉（䷳），设〈艮〉为“君子”。初六居《谦》卦之卑位，居位又“不当”，故有卑谦、自知之明，成为谦而又谦的君子。

初六上行，前临下互〈坎〉（䷜），设〈坎〉为“水”，象征“大川”；下〈艮〉（䷳）之反象为〈巽〉（䷸），设〈巽〉为“木”，象征“舟”，可“用”以渡大川。过了〈坎〉“水”，前面是〈坤〉，设〈坤〉为“顺”，故可“吉”。

初六爻下载的爻辞：谦谦君子，用涉大川，吉。

意思是，初六居位卑下，但有谦谦君子之风，以这种姿态去渡大川（象征困难），不会妄为，必然吉祥。

六二

六二爻所提供之信息：

六二居下体〈艮〉(䷳)，〈艮〉的倒象为〈震〉(䷲)，〈震〉为“善鸣之马”，象征“鸣”。

六二居下体〈艮〉“山”，在上体〈坤〉“地”之下，象征“谦”，合之为“鸣谦”。

六二已入下互〈坎〉(䷜)，设〈坎〉为“陷险”。但下〈艮〉为“止”，象征六二面对此境当止于〈坎〉“险”之前。六二“中正”，上“承”九三之刚，故占问神明可获“吉祥”。

六二爻下载之爻辞：鸣谦，贞吉。

意思是，六二发扬谦逊美德，静心占问，可获吉祥。

九三

九三爻所提供之信息：

九三爻处上互〈震〉(䷲)与下〈艮〉(䷳)之间，设〈震〉为“动”，〈艮〉为“止”，动止不息为勤“劳”之象。九三在下互〈坎〉(䷜)，依《左传》的古筮例，〈坎〉象征“劳”；九三居下体〈艮〉山之顶，在上〈坤〉“地”之下，是“谦”之象；合起来就是“劳谦”。

九三在下〈艮〉，设〈艮〉为刚正之“君子”。九三上“应”上六，上六在上体〈坤〉之“终”，故称“君子有终”。九三位“正”，上有“应”，故可“吉”。

九三爻下载的爻辞：劳谦，君子有终，吉。

意思是，勤劳谦逊的君子，一定有好结果，一切吉祥。

六四

六四爻所提供之信息：

六四在上互〈震〉(䷲)，设〈震〉为“动”，象征“抡”（“抡”：huī，通“挥”。义发挥、展示）。六四柔“顺”九三之刚，有“谦”之象；而柔得刚济，故可“无不利”。（“无不利”即是“利”。上互〈震〉(䷲)的旁反象为〈巽〉(䷸)，为“利”）。

六四爻下载的爻辞：无不利，撝谦。

意思是，能够展现自己谦逊美德，无所不利。

六五

六五爻所提供之信息：

从卦象分析：六五为上体〈坤〉(䷁)之“柔中”，象征柔弱不富之尊。其邻为下互体〈坎〉(䷜)，设〈坎〉为“盗”，六五之所以“不富”，是因（“以”训“因”）其

邻居贫且盗。六五失位纠正，上互体〈震〉(䷲)成〈离〉(䷲)，〈离〉为“戈兵”，象征“侵伐”。六五对盗邻讨伐，消除不富之因，因而“无不利”。

从爻象分析：六五为居尊之柔爻，其上下也为柔爻，象征六五及（“以”训“及”）其邻居都“不富”（刚爻象征“富”，柔爻象征“穷”）。于是六五作为贪弱之首领，动员众柔爻，“侵伐”九三之“劳富”，以柔束刚，从而获利。

六五爻下载之爻辞：不富以其邻，利用侵伐，无不利。

意思是，六五作为柔弱不富之尊，为了富裕，放弃“谦”德，使用武力，没有什么不利的。

上六

上六爻所提供之信息：

上六在上体〈坤〉(䷁)，设〈坤〉为“釜”喻“缶”；上互〈震〉(䷲)为“动”，象征“击打”，击缶能“鸣”。上六居《谦》卦之高位，下“应”九三之刚，象征“谦”。合之，即是“鸣谦”。

上〈坤〉设为“众”与“地”，象征“师”与“邑国”。上互〈震〉为“足”，象征“行”与“征”。上六在上〈坤〉象征王室；九三在下〈艮〉(䷳)象征诸侯。上六下“应”九三，九三刚爻奉上六之命，穿梭于众柔爻之间，象征“行师”与“征邑国”。

六二爻“鸣谦”是说发扬其“谦”德，感动“神明”，赐予吉祥。上六如为“鸣谦”，既与六二重复，且与“行师”、“征邑国”义不谐。故俞樾疑“鸣”为“冥”之误，有道理。上六如为“冥谦”，是《谦》之终，走向反面，以〈坤〉为“黑”象征“冥”。古时“鸣”、“冥”同声可假借。

上六爻下载的爻辞：鸣（冥）谦，利用行师，征邑国。

意思是，上九位居《谦》卦之终结，以柔爻居高位，难守“谦”德，致生骄横之心，于是利用九三征伐邦国。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈坤〉(䷁)：地、终、顺、师、邑国、冥。

〈坎〉(䷜)：水（大川）、陷险、劳、盗。

〈离〉(䷲)：戈兵（侵伐）。

〈震〉(䷲)：鸣、扞、足（行、征）。

〈巽〉(䷸)：利。

〈艮〉(䷳)：山、君子、止。

第十六：䷏ 《豫》

卦形：䷏

坎 ䷜ 震 ䷲
艮 ䷳ 坤 ䷁

卦名：豫

为何将此卦形取名为“豫”？

本卦体，上体为〈震〉（䷲），象征“动”与“乐”；下体为〈坤〉（䷁），象征“顺”。顺理以动，动而顺，遂呈和乐之象，即是“豫”。

如将上〈震〉设为“雷”，下〈坤〉设为“地”。地上响雷，震醒万物，适时而动，生机昂然，最终收获成功之安乐，也是“豫”之象。

由本卦爻象所提供的总的信息：

上体〈震〉（䷲）旁反象为〈巽〉（䷸），为“利”；下互〈艮〉（䷳）反象为〈巽〉也为“利”。上〈震〉为“动”，象征“建”，下〈坤〉为方“国”，象征“诸侯”，合之为“利建侯”；上〈震〉为“足”，象征“行”，下〈坤〉为“众”，象征“师”，合之为“利行师”。

由本卦形下载的卦辞：利建侯，行师。

意思是，占得此卦，《豫》之时，一刚爻动而众柔爻顺应之，象征兴顺民心之师，必能成功而享欢乐，因此定能得天子的赏赐，封邦建国，安享太平之乐。

初六

初六爻所提供之信息：

初六上“应”九四，九四在上体〈震〉，设〈震〉为“动”，象征“鸣”与“乐”。初六柔爻居刚位，居位“不当”；上“应”九四，中间又有六二、六三同性之阻，故易致“凶”。

初六爻下载的爻辞：鸣豫，凶。

意思是，初六定位不当，以为上有勋戚权臣（九四）庇护，自鸣得意，恣意行乐，殊料同类间的内耗，将乐极生悲，导致凶险。

六二

六二爻所提供之信息：

六二爻居下互体〈艮〉(䷳)的下位，设〈艮〉为“石”，六二“柔中”而处〈艮〉“石”的边缘，触石生坚，故称“介于石”。初六、六三皆“失位”，纠正后，下〈坤〉(䷁)成〈离〉(䷄)，设〈离〉为“日”，〈坤〉为“终”，今下卦实为〈坤〉而非〈离〉，故有“不终日”之象。

六二“当位”且“中正”，本可“吉”，但因上与六五不“应”，故需占问才能知“吉”。

六二爻下载的爻辞：介于石，不终日，贞吉。

意思是，六二中正，耿介如石，对“豫”乐取正确的态度，不会终日沉溺于欢乐，因此，窥测神意，可知吉祥。

六三

六三爻所提供之信息：

六三爻在上互〈坎〉(䷜)，其反象为〈离〉(䷄)，设〈离〉为“日”；六三居下互〈艮〉(䷳)，设〈艮〉为“山”，处〈艮〉山而仰望日出，是旭日东升之象。六三近“承”九四，象征六三急于行乐。此时行乐，称为“盱豫”。“盱”：xū，通“旭”。《诗经·邶风》：“盱日始旦。”六三“失位”，且在上互〈坎〉，设〈坎〉为“心病”，象征有“悔”。

六三在下互〈艮〉(䷳)，〈艮〉的反象为〈巽〉(䷸)，设〈巽〉为“入”，为“落”；六三也在下〈坤〉(䷁)，设〈坤〉为“黑”，象征“暮”。日落迟暮，贪于行乐，也会有“悔”，因为六三与上六无“应”。

六三爻下载的爻辞：盱豫，悔；迟，有悔。

意思是，六三仰慕九四，有“豫”乐之心。然而早行乐，有悔；迟行乐也有悔。皆因六三身居〈艮〉山之中，难以与九四相会，只能在懊悔中消磨时光。

九四

九四爻所提供之信息：

九四为《豫》卦唯一之刚爻，为众柔爻所顺从。众柔爻之乐，皆“由”九四刚爻所给予，这就是“由豫”。九四刚爻，拥有众柔爻，即是“大有得”之象。

九四居上体〈震〉(䷲)，〈震〉的旁反象为〈巽〉(䷸)，设〈巽〉为“进退”，为“多白眼”，象征多“疑”。今上卦实为〈震〉而非〈巽〉，就是“勿疑”。对于九四来说，众柔爻皆为他的“朋”友。《豫》卦形有以“簪”(zān，束发之头饰)束发之象，众柔爻

似“发”，九四刚爻似“簪”。九四把朋友聚拢在一起，就是“朋盍簪”，“盍”通“合”。

九四爻下载之爻辞：由豫，大有得；勿疑朋盍簪。

意思是，由九四带给了众人欢乐，九四也因此而富有；毋庸置疑：九四有多“朋”之富，也有能力把众人笼络在一起，共享欢乐。

六五

六五爻所提供之信息：

六五居上互体〈坎〉(☵)，设〈坎〉为“心病”，象征六五已患“疾”。六五在上〈震〉(☳)，〈震〉的反象为〈兑〉(☱)，设〈兑〉为“巫”，象征“贞”；上〈震〉的旁反象为〈巽〉(☴)，设〈巽〉为“长久”，象征“恒”；设〈震〉为“反生”，象征“不死”。

六五为弱尊，近“乘”九四之刚爻，象征易沉溺于和乐之中致使身心患疾。但身为“柔中”，尚不致有生命之险。

六五爻下载之爻辞：贞疾，恒不死。

意思是，六五弱尊，处《豫》之时，依恋强臣，沉湎享乐。但占问其疾病，离死尚远。

上六

上六爻所提供之信息：

上六为《豫》之终结。九四失位纠正，上〈震〉(☳)成〈坤〉(☷)，〈坤〉为“黑”，象征“冥”，故称“冥豫”。(“冥”：míng，昏暗、黑夜。)上六居卦之末，“成”末日之乐。上〈震〉为“动”，象征“变”，也即“渝”。上六位“正”，故可“无咎”。

上六爻下载的爻辞：冥豫，成有渝，无咎。

意思是，上六居《豫》之终极，是行末日之乐，此时，如及时改变，可免于灾殃。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈坤〉(☷)：顺、地、众(师)、国(诸侯)、黑(冥)、终。

〈坎〉(☵)：心病(疾)。

〈离〉(☲)：日、贝。

〈震〉(☳)：动(乐、建、鸣、渝)、雷、足(行)、反生(不死)。

〈巽〉(☴)：利、多疑、长久(恒)。

〈艮〉(☶)：石。

〈兑〉(☱)：巫(贞)。

第十七：䷐ 《随》

卦形：䷐

巽 ䷸
艮 ䷳

兑
震

卦名：随

为何将此卦取名为“随？”

以爻象言，上体〈兑〉(䷹)与下体〈震〉(䷲)，都是刚爻在柔爻之下，是刚“随”柔，舍己从人，适时而“随”，故名“随”。

以卦象言，下体〈震〉设为“雷”，上体〈兑〉设为“泽”。雷入泽水，水因此“随”雷而动，为“随”从之象，故取名“随”。

由本卦爻象所提供总的信息：

初九位“正”，上临六二、六三双柔，刚柔相亲；九五为“中正”之刚爻，六二为“中正”之柔爻，二者刚柔相济，亨通之至，可称“元亨”。

六二上往“应”九五，前有六三之阻；九五下来“应”六二，中有九四之嫉，处此微妙时刻，利于占问，求得“神明”指点，故称“利贞”。九五、六二皆为“中正”，故可“无咎”。

由本卦形下载的卦辞：元亨，利贞，无咎。

意思是，占得此卦，适时而“随”，“随”时而动，故能亨通之至；利于用占，可避免过失。

初九

初九爻所提供之信息：

初九在下体〈震〉(䷲)，〈震〉为“动”，象征“渝”；〈震〉的倒象为〈艮〉(䷳)，设〈艮〉为“门阙”，象征“馆”（官府）。〈艮〉变〈震〉，就是“官有渝”。初九位“正”，变动可遇双柔爻，象征顺畅，但前又有下互〈艮〉(䷳)“山”之阻，故需占问，才知吉祥。

下互〈艮〉，设为“门”；初九上行，就是“出门”；出门即与二柔爻刚柔相“交”，就是“有功”。

初九爻下载之爻辞：官有渝，贞吉；出门交有功。

意思是，馆驿之变动，由占问知道会带来吉祥，且出门交际卓有成效。

六二

六二爻所提供之信息：

六二“柔中”，下“乘”初九刚爻，初九在下位象征“小子”；下〈震〉(䷲)旁反象为〈巽〉(䷸)，设〈巽〉为“绳”，象征“系”，合起来就是“系小子”。

六二上“应”九五，九五刚爻象征“丈夫”；但六二在下互〈艮〉(䷳)，设〈艮〉为“山”，为“止”，象征六二上往，被山所止，难以如愿，这就是“失丈夫”。

六二爻下载之爻辞：系小子，失丈夫。

意思是，六二柔中，处“随”之时，只能“随”近水楼台之小子初九，而难以“随”远居的丈夫九五。

六三

六三爻所提供之信息：

六三柔爻近“承”九四刚爻；九四为“丈夫”；上互〈巽〉设为“绳”，象征“系”；合之，即是“系丈夫”。六三之柔与初九“小子”间有六二同性之阻，使失去联系，这就是“失小子”。

六三“随”九四。六三在下互〈艮〉(䷳)，设〈艮〉为“手”，象征“求”与“得”。暗示六三“随”九四，“有求”必“得”。

六三居上互〈巽〉(䷸)为“利”；居下互〈艮〉(䷳)为“止”，象征“静居”。六三失位，又处下〈震〉(䷲)“动”之极，象征其易妄动。然而六三上无“应”，近“承”之九四又在〈兑〉泽之水上，此时，唯有静居用占，始可处理得当。

六三爻下载之爻辞：系丈夫，失小子，随有求得。利居贞。

意思是，六三居位不当，处“随”之时，顾此（“系丈夫”）失彼（“失小子”），但只要跟“随”对了，就能有求必得。此时，利于静居用占，求得“神明”指点，以智择此彼。

九四

九四爻所提供之信息：

六三之柔“随”九四之刚，九四“有”所“获”。但因九四居位“不当”，下又无“应”，上“承”同性之刚，占问知有“凶”险。

九四下“乘”六三、六二双柔，象征有人跟“随”，是“有孚”之象。九四在下互〈艮〉(䷳)，设〈艮〉为“径路”，为“道”；九四在上〈兑〉(䷹)，设〈兑〉为“月”，

象征“明”。合之，就是“在道以明”。

九四爻下载之爻辞：随有获，贞凶。有孚，在道以明，何咎？

意思是，九四虽居位不当，但处“随”之时，因有人跟“随”，而仍有所获。但由卦爻象窥测神意，知有凶险。然而心怀诚信，不孚众望，行得光明正大，哪里还会有过失呢？

九五

九五爻所提供之信息：

九五为“中正”之刚，下“应”六二“中正”之柔，刚柔相“随”，故“吉”。

六二在下体〈震〉(䷲)与下互〈艮〉(䷳)之间，设〈震〉为“番鲜”，〈艮〉为“果蓏”，六二犹如九五所拥有的“嘉”果，故称“孚于嘉”。

九五爻下载的爻辞：孚于嘉，吉。

意思是，九五为“中正”之刚尊，相“随”者为“中正”之柔中，相“随”双方互施诚信，精神可嘉，故而吉祥。

上六

上六爻所提供之信息：

上六下“乘”九五之刚尊，处《随》卦之极位，“随”极而反，转为不“随”，不“从”。

上六在上体〈兑〉(䷹)，其旁反象为〈艮〉(䷳)；设〈艮〉为“手”，象征“拘”。上〈兑〉(䷹)之倒象为〈巽〉(䷸)，设为“绳”，象征“系”和“维”。九五之尊将不“随”不从上六“拘(jū)系”起来，拉着(“维”)使其相“从”。上互〈兑〉为“西”；〈兑〉(䷹)的旁反象为〈艮〉(䷳)为“山”，合之，为“西山”。上〈兑〉设为“口”，象征“亨”，即“享祭”。

上六爻下载的爻辞：拘系之，乃从维之，王用亨于西山。

意思是，柔爻居高位，乘凌尊者，位极而反，不与九五之尊相“随”。于是王者将其拘押，强拉着令其相从，跟随王者去西山享祭。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈震〉(䷲)：雷、动(渝)、番鲜。

〈巽〉(䷸)：绳(系、维)、利。

〈艮〉(䷳)：馆驿、山、门、止、手(求、得、拘)、径路(道)、果蓏。

〈兑〉(䷹)：泽、月(明)、西、口(享祭)。

第十八：䷥ 《蛊》

卦形：䷥

震 { ䷳ } 艮
兑 { ䷹ } 巽

卦名：蛊

为何将此卦形取名为“蛊”？

本卦，下体为〈巽〉（䷸），设为“风”、为“女”；上体〈艮〉（䷳），设为“山”、为“男”。

《左传·昭公元年》上说“在《周易》，女惑男，风落山谓之蛊。”（“蛊”：gǔ，害虫；腐败。）风遇山而折回，散乱诸物，成惑乱之象，就是“蛊”。女惑男，男败，也是“蛊”之义。

由卦爻象所提供的总的信息：

六五为柔尊，下“应”九二“刚中”，上“承”上九之刚，象征上下结合，治“蛊”颇有成效，因此至为亨通。

下〈巽〉（䷸）设为“利”，为“木”，象征“舟”。上九失位纠正成上六，上〈艮〉（䷳）成〈坤〉（䷁），〈坤〉卦形有流水之象，象征“大川”。合之，就是“利涉大川”。

“先甲三日”，是《蛊》（䷥）变《泰》（䷊）的写照。《蛊》的初六与上九失位纠正，即得《泰》。《泰》卦，〈坤〉在〈乾〉上，上为“先”；〈乾〉为“甲”、为“日”；〈坤〉（䷁）三柔象征“三”，合起来，“先甲三日”就是《泰》卦之写照，象征此时上下通“泰”利于过大川。“先甲”与“后甲”是对称的，故“后甲三日”，是《泰》（䷊）变《否》（䷋）的写照。此时〈坤〉到〈乾〉下，下为“后”。〈乾〉为“甲”、为“日”；〈坤〉象征“三”。合起来，“后甲三日”就是《否》卦之象征，象征此时上下“否”塞，不利过大川了。

由本卦爻象下载之卦辞：元亨。利涉大川，先甲三日，后甲三日。

意思是，占得此卦，至为亨通。在甲日先三天，上下通“泰”，可顺利过江河；甲日后三天，上下“否”塞不通，难以过江河。这暗示“利涉大川”是有时限的。

初六

初六爻所提供之信息：

初六柔爻，位居下体〈巽〉(䷸)，设为“女”；〈乾〉(䷀)为“父”；今〈乾〉已成〈巽〉(䷸)，(初爻由刚变柔)象征与初六相关之〈巽〉女“蛊”惑了〈乾〉父，这叫“父之蛊”。下〈巽〉就是“父之蛊”的象征。

下〈巽〉(䷸)旁反象为〈震〉(䷲)，设〈震〉为“长子”。〈巽〉变〈震〉，使初六变成了初九，暗示〈震〉“子”承担起了“干”涉父被女“蛊”之责任。父之“蛊”，由“子”来“考”正，没有咎错。

〈震〉子“干父之蛊”，只能暗中进行，难以挑明身份(〈震〉只是〈巽〉的旁反象!)，故有难言之窘(“厉”)。初六上“承”重刚，象征〈震〉子有九二、九三之助，最“终”可“吉”。

初六爻下载之爻辞：干父之蛊，有子考，无咎；厉，终吉。

意思是，有子暗中来匡正父之蛊乱，考究起来，并无过错；虽然这是件十分尴尬的事，但最终仍可吉祥(指值得，有价值)。

九二

九二爻所提供之信息：

九二“刚中”上“应”六五“柔中”，六五在上〈艮〉(䷳)。〈坤〉(䷁)为“母”，〈艮〉(䷳)为“少男”；〈坤〉变〈艮〉，为少男蛊惑〈坤〉母之象。九二与六五有“应”，象征九二欲干涉〈坤〉母之“蛊”。但因中有九三之阻，即上互〈震〉(䷲)“长子”的阻挠，且九二居位“不当”，缺乏男子汉勇气，象征九二“干母之蛊”，从卦象所显示的神意来看，不可行。

九二爻下载的爻辞：干母之蛊，不可贞。

意思是，九二干涉母宠少男，由于长子的阻挠，窥测神示知不可行。

九三

九三爻所提供之信息：

九三在下互〈兑〉(䷹)，六四也在下互〈兑〉，设〈兑〉为“少女”，〈乾〉(䷀)为“父”。由于六四之故，〈乾〉(䷀)成了下互〈兑〉(䷹)，象征〈乾〉“父”被少女〈兑〉所“蛊”惑。(初六时位〈乾〉父被〈巽〉女所蛊惑)

九三刚爻在上互〈震〉(䷲)，为“长子”，也为“动”，象征“干”涉。上互〈震〉与下互〈兑〉相交错，象征“干父之蛊”。

九三刚居刚位，位“正”；九三又居下〈巽〉(䷸)之上位，设〈巽〉为“孝顺”。

由于九三有此品德，故对“干父之蛊”，“小有悔”。

九三与上九无“应”，本易有咎，但九三前临六四、六五双柔，刚柔相济，象征所行并“无大咎”。

九三爻所下载之爻辞：干父之蛊，小有悔，无大咎。

意思是，匡正父之腐败，对子来说，是件稍有懊恼与内疚的事，但所行并无大错。

六四

六四爻所提供之信息：

六四在下互〈兑〉(☱)，有〈乾〉(☰)父被〈兑〉少女“蛊”惑之象。

六四居位“正当”，象征尚有良知。但身为柔弱之质，难以止“蛊”，只能宽容(“裕”)以对。九三、六五、上九构成〈离〉(☲)，〈离〉为“大腹”；今六四加入其间，其“腹”更大了，象征“宽容”，即“裕”。六四也曾选择离开，但上“往”，又遇六五同性之嫉，窘境难以摆脱。

六四爻下载之爻辞：裕父之蛊，往见吝。

意思是，蛊者即使有所醒悟，也只能容忍，不可能止蛊，长此以往，将有危难。

六五

六五爻所提供之信息：

六五下“应”九二。九二曾欲上行干涉〈坤〉母宠少男(〈艮〉)之蛊，因长子九三之阻挠而作罢；九二也在下干涉〈乾〉父受〈巽〉女之蛊惑。六五作为柔尊，支持九二“干父之蛊”。

六五居“中”位，上“承”上九，下“应”九二，象征六五支持九二“干父之蛊”，受到赞“誉”，六五在上〈艮〉(☶)，〈艮〉为“誉”。

六五爻下载的爻辞：干父之蛊，用誉。

意思是，在干涉父的蛊乱中，若主母(六五)能起正确的作用，处置得当，应受赞誉。

上九

上九爻所提供之信息：

上九居《蛊》卦之终，又在上〈艮〉(☶)“止”之极，象征上九对治“蛊”已置之身外。

九三在上互〈震〉(☳)，设〈震〉为“诸侯”(“王侯”)。今上九与九三不“应”，象征上九“不”为王侯做“事”。上九在上〈艮〉(☶)，〈艮〉的反象为〈巽〉(☴)，

设〈巽〉为“高”，上九高居《蛊》事之外，并自视为高尚的事业。

上九爻下载的爻辞：不事王侯，高尚其事。

意思是，上九高高在上，逍遥“蛊”事之外，不为王侯做事，把高尚作为自己事业的唯一追求。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉(☰)：父、甲、日。

〈坤〉(☷)：川、母、三。

〈震〉(☳)：动(干)、王侯、长子。

〈巽〉(☴)：风、女、利、木、顺、高。

〈艮〉(☶)：山、少男、誉。

〈兑〉(☱)：少女。

第十九：䷒ 《临》

卦形：䷒

坤 ䷁ ䷁ 坤
震 ䷲ ䷲ 兑

卦名：临

为何将此卦形取名为“临”？

本卦形下体为〈兑〉(䷹)，设为“泽水”，上体为〈坤〉(䷁)，设为“土地”。“泽”上有“地”，站在地上，居高下视泽水，就是“临”之象。“临”，还有降临、面对、抚有、治理之义。

由本卦爻象所提供的总信息：

九二为下体〈兑〉(䷹)的“刚中”，上“承”四柔爻，上“应”六五“柔中”，中无所阻，一帆风顺，可称“元亨”。但若六五柔尊下来“应”九二，则遇同性柔爻，阻力重重，此时，利于占问，求得“神明”指点，以趋吉避凶。

下体〈兑〉八卦序中数“八”；六五失位纠正，六五成九五，上体〈坤〉(䷁)成〈坎〉(䷜)，设〈坎〉为“月”，合起来，就是“八月”；六五成九五，居位是“正”了，但与九二就不相“应”了，且九五入〈坎〉险之中，故“凶”。

由本卦形下载的卦辞：元亨，利贞；至于八月，有凶。

意思是，占得此卦，好极了。但也有隐患，此时利于占问，求得神助；到了八月，所面“临”的有利境遇将消失，故会出现凶险。

初九

初九爻所提供的信息：

初九刚正，上“应”六四柔正，上下刚柔相感（无心之感称为“咸”），象征尊者以感化为治。但初九上“应”六四途中，遇九二同性之扰，故只有占问，才能知“吉”（“贞吉”）。

初九爻下载的爻辞：咸临，贞吉。

意思是，面“临”尊者的感化之治，初九需占问才可知吉。

九二

九二爻所提供之信息：

九二“刚中”，上“应”六五“柔中”，上下刚柔相感，象征尊者以宽容“临”治。九二上行“应”六五，前遇六三、六四双柔相迎，畅行无阻，不用占问即可知“吉”。九二在下〈兑〉(☱)，其倒象为〈巽〉(☴)，〈巽〉为“利”。“无不利”即是“利”。

九二爻下载之爻辞：咸临，吉，无不利。

意思是，面“临”尊者的宽容之治，六二不用问占即可知吉，且没有不利之处。

六三

六三爻所提供之信息：

六三在下〈兑〉(☱)，其倒象为〈巽〉(☴)，〈巽〉为“顺伏”。六三近“顺”九二之刚，象征六三虽居位不“中”、不“正”，但“甘”愿接受所“临”之治。〈巽〉为“利”，今六三所在的下体为〈兑〉，乃是倒〈巽〉，故为“不利”，也就是“无攸利”。

九二、六三皆失位，纠正后，下互〈震〉(☳)成〈坎〉(☵)，设〈坎〉为“忧”，故称“既忧之”。或者上互〈坤〉为“黑”，喻“忧”。六三“失位”，上又无“应”，本有“咎”，但因下“乘”二刚爻，故可“无咎”。

六三爻下载之爻辞：甘临，无攸利；既忧之，无咎。

意思是，六三虽“甘”愿接受“临”治，但似无利可图。因为对此已有所忧虑，故不会再有过失了。

六四

六四爻所提供之信息：

六四爻居上体〈坤〉(☷)，与六五、上六为同性之宗亲。以此身份近“临”下体，就是“至临”。六四位“正”，下与初九相“应”，象征六四与所“临”之众，关系和谐，故可“无咎”。

六四爻下载之爻辞：至临，无咎。

意思是，六四以宗亲之身，亲民之态，治理属下，不会有过失。

六五

六五爻所提供之信息：

六五为柔弱之尊，实力有限，必须以智（“知”）“临”治天下，就是“知临”。上〈坤〉(☷)反象为〈乾〉(☰)，为“天子”，象征“大君”。六五要想成为“大君”，“知临”天下就是他最宜做的事。六五之“柔中”下“应”九二之“刚中”，上下刚柔

相济，故可“吉”。

六五爻下载的爻辞：知临，大君之宜，吉。

意思是，六五虽为柔尊，但智用九二刚中之大臣，“临”治天下，不愧为大君之所为，因而吉祥。

上六

上六爻所提供之信息：

上六居上互〈坤〉“土”之上，在上体〈坤〉“土”之极，是“土”上加“土”，厚之又厚之象，可称“敦”。以此敦厚之心临治天下，就是“敦临”。上六位“正”，又身处〈坤〉“顺”之体，故可“吉”且“无咎”。

上六爻下载之爻辞：敦临，吉，无咎。

意思是，上六以敦厚宽宏之心“临”治天下，自然吉祥，且不会有过失。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉(☰)：天子（大君）。

〈坤〉(☷)：土地、顺。

〈坎〉(☵)：月、忧。

〈巽〉(☴)：利、顺伏（甘）。

〈兑〉(☱)：泽、数八。

第二十：䷓《观》

卦形：䷓

艮 ䷳
坤 ䷁

卦名：观

为何将此卦形取名为“观”？

本卦体，上体为〈巽〉（䷸），设〈巽〉为“多白眼”，象征“观”，（或上互〈艮〉（䷳）为注视，也是“观”。）上互〈艮〉（䷳），设为“门阙”，象征“宫庭”、“庙堂”。下〈坤〉（䷁），设为“众”，象征“万民”。九五之尊，坐宫庭，下临万民，上观下，下瞻上，就是“观”之象。故取名“观”。

由本卦爻象所提供的总的信息：

本卦形，下体〈坤〉（䷁）为“土”，为“大地”；下互〈坤〉（䷁）卦形有流“水”之象，象征“酒”。酒灌大地以迎神，即是“盥”（guàn）之礼。上体〈巽〉（䷸）之倒象为〈兑〉（䷹）为“羊”；六三失位纠正，下互〈坤〉（䷁）成〈坎〉（䷜）为“豕”，皆为献牲之祭物。献牲之礼称为“荐”，今实际非〈兑〉、非〈坎〉，象征并非献牲，故称“不荐”。只洒酒，不献牲，就是“盥而不荐”。

下〈坤〉与下互〈坤〉（䷁），其卦形皆中虚，象征心怀“诚信”，是“有孚”之象。下四柔爻仰“观”上二刚爻，是敬仰之象，就是“颙”（yóng）。心诚就是对神的敬仰，古人称之为“有孚颙若”。“若”为语气助词。

本卦形下载的卦辞：盥而不荐，有孚颙若。

意思是，占得此卦，不论仰“观”受教，或是下“观”施教，皆如祭神，即使只洒酒，不献牲，但心极诚，就是体现了敬仰与庄重。

初六

初六爻所提供之信息：

初六在下体〈坤〉，九三失位纠正，下〈坤〉（䷁）成〈艮〉（䷳），设〈艮〉为“少男”，象征“童”；〈艮〉为“注视”，象征“观”；合之为“童观”。

初六在下体〈坤〉（䷁）的卑下之位，象征“小人”。初六不“中”、不“正”，上

又无“应”，象征极为闭塞，因此，君子如持童子之“观”，则应感到羞愧了。

初六爻下载的爻辞：童观，小人无咎，君子吝。

意思是，初六居《观》卦之初始，信息闭塞，目光幼稚。对小人这无所谓，对君子就应感到羞愧遗憾了。

六二

六二爻所提供之信息：

六二上“应”九五，九五在上〈巽〉(䷸)，〈巽〉为“多白眼”，象征“观”。六二在上互〈艮〉(䷳)之下，设〈艮〉为“门阙”。六二在门内仰观九五之尊，就是“闚观”（“闚”：kuī，通“窥”，窃视。）

六二“柔中”，象征“女子”；上观九五，前遇上互〈艮〉“山”之阻；此时，利于占问以得神助。

六二爻下载之爻辞：闚观，利女子贞。

意思是，六二倚门窃“观”，大“观”之时，对于男子颇不得当；对于女子，只有占问求得神助，才能有利。

六三

六三爻所提供之信息：

六三在上互〈艮〉(䷳)，〈艮〉为“注视”，象征“观”。

六三上“应”上九，象征六三上“观”上九，就是“观我生”。“我生”，指我所观之对象，此处指上九。六三所“应”之上九在上〈巽〉(䷸)，设〈巽〉为“进退”；六三与上九，虽相“应”而皆失位，如六三进到上九，上九退到六三，则上下皆位“正”，这才不失仰“观”之道。

六三爻下载之爻辞：观我生，进退。

意思是，《观》之时，六三不“中”，不“正”，难以观仰尊者，遂生“进退”之意。因为“进”如六四，可近“承”九五；“退”似六二，可远“应”九五，如此皆可实现仰“观”尊者。如今这都属幻想，于是只好“观我生”，也就是“观”自己的对象上九。

六四

六四爻所提供之信息：

六四已入上体〈巽〉(䷸)，设〈巽〉为“观”；六四在下互〈坤〉(䷁)，设〈坤〉为“国”；六四在上互〈艮〉(䷳)，六三失位纠正，〈艮〉成〈离〉(䷄)，设〈离〉为“日”，象征“光”，合之，即是“观国之光”。

六四位“正”，又近“承”九五君“王”，象征六四犹如九五之“王”的“宾客”；六四在上〈巽〉为“利”；在下互〈坤〉为“臣”为“宾”；故称“利用宾于王”。

六四爻所下载的爻辞：观国之光，利用宾于王。

意思是，六四近辅九五君王，可近观国之荣光，并利于作为君王的臣宾，发挥作用。

九五

九五爻所提供之信息：

九五为“中正”之尊，下“应”六二“柔中”，六二在下〈坤〉，〈坤〉为“众”为“民”，六二之众即是九五下“观”的“我生”；同时九五也是下民仰观的尊者；九五行君子之道，故可“无咎”。

九五爻下载的爻辞：观我生，君子无咎。

意思是，九五之尊，要高尚其身，才能下观众生；要有君子之德，才能为下民所瞻仰；并且，要以民情为鉴，不断反省自己，才能善于补过，真正做到没有遗憾。

上九

上九爻所提供之信息：

上九阳刚居九五之上，是《观》卦之终；下“应”六三，象征上九也是六三等下民仰“观”的对象。因下〈坤〉之“民”皆为九五所下“观”的对象，故称“观其生”。所谓“其生”，指九五所下观的对象，包括上九的“生”九三。上九如与九五保持一致，也行“君子”之道，同样可“无咎”。

上九爻下载的爻辞：观其生，君子无咎。

意思是，上九高高在上，一如九五之尊，可下观万民，同时也为下所“观”仰，因此，也需行君子之道，完善自我，作为大众仰观的表率。天下大行君子之风，上九也就没有遗憾了。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈坤〉(䷁)：民众、国、臣(宾)。

〈坎〉(䷜)：酒。

〈离〉(䷄)：目(观)、日(光)。

〈巽〉(䷸)：多白眼(观)、进退、利。

〈艮〉(䷳)：庙堂、童、注视(观)、山、门。

第二十一：䷔ 《噬嗑》

卦形：䷔

坎 ䷜ 离 ䷝
艮 ䷳ 震 ䷲

卦名：噬嗑

为何将此卦形取名“噬嗑”？

《颐》的卦形为（䷚），颇似口腮之象。《噬嗑》卦体犹如《颐》中含物（䷚），九四犹口腮中所含之物。咀嚼去其梗物，即是“噬嗑”之象。“噬嗑”，似为咀嚼时发出的 shì—hé, shì—hé 之声，故以此声象作为卦名。

由本卦爻象所提供的总的信息：

初九与上九之间因九四一物中间阻隔，使上下难合。如经咀嚼，啮（niè）合，除去此物，则上下相通，故“亨”。

本卦体，上体为〈离〉（䷝），设为“电”，下体为〈震〉（䷲），设为“雷”。雷电交加，民自畏之，这正是刑狱之功用。所以《周易折中》中说：“噬嗑以去《颐》中之梗；雷电以去天地之梗；刑狱以去天下之梗也。”

本卦形所下载的卦辞：亨，利用狱。

意思是，占得此卦，各种梗阻均可化解，象征所占问的事，可享通。同时也有利于用刑狱化解人间的梗阻。

初九

初九爻所提供之信息：

下〈震〉（䷲）设为“足”。初九居〈震〉“足”之下位，象征“趾”。上互〈坎〉（䷜）卦形一刚爻为二柔爻所限制，象征“校”（jiào，木械刑具：在颈为“枷”，在手为“桎”，在足为“桎”。）〈坎〉“校”戴在〈震〉“足”，叫“屣”（jù）。下〈震〉（䷲）反象为〈兑〉（䷹），设〈兑〉为“毁折”，〈兑〉口正在初九，是足“趾”被“灭”之象。初九位“正”，故可“无咎”。

初九爻下载的爻辞：履校灭趾，无咎。

意思是，初九虽足戴桎械，灭了脚趾，但因是初犯，定位得当，因此并无大碍。

六二

六二爻所提供之信息：

六二爻居下互〈艮〉(䷳)，设〈艮〉为“肤”，为“鼻”。〈艮〉的旁反象为〈兑〉(䷹)，设〈兑〉为“口”，象征“噬”(shì，咬)。下〈震〉(䷲)为“动”，象征“灭”。合起来就是“噬肤灭鼻”。六二柔“乘”初九之刚，象征软中有硬，故用如此重刑。六二“中正”，故可“无咎”。

六二爻下载的爻辞：噬肤灭鼻，无咎。

意思是，去六二位之梗，如啮肤割鼻，剧痛一下，促其悔悟。六二中正，不会滥用刑狱，因此不会有过失。

六三

六三爻所提供之信息：

六三爻在下体〈震〉(䷲)，〈震〉为“动”，象征“噬”。六三爻在上互〈坎〉(䷜)，设〈坎〉为“肉”。六三近上〈离〉(䷲)之“火”，故为“腊肉”。六三在上互〈坎〉，设〈坎〉为“隐伏”，象征“毒”。合起来就是“噬腊肉，遇毒”。

六三爻居位“不正”、不“中”，象征其用刑狱不公正，受刑人不服，以致怨愤(“遇毒”之象)。六三处上互〈坎〉(䷜)险之始，象征其遇到麻烦(“小吝”)。但六三又上“承”九四之刚，上“应”上九之刚，可得他们的支援，故可“无咎”。

六三爻下载的爻辞：噬腊肉，遇毒；小吝，无咎。

意思是，去六三位之梗，犹如吃又硬又韧的腊肉，用刑中遭强烈抗争，似吃腊肉又遇毒；虽然遭遇到如此麻烦，但并不会会有大的过错。

九四

九六四爻所提供之信息：

九四爻如《颐》卦形中的梗物，是《噬嗑》卦重点去梗对象。

九四爻在上互〈坎〉(䷜)，象征“肉”，九四刚爻犹如肉中之硬“骨”。带骨之肉，称为“肺”(zǐ)。九四又在上〈离〉(䷲)，〈离〉为“火”，烤干了肉，故称“干肺”。

九四在下互〈艮〉(䷳)，设〈艮〉为“手”，象征“得”；六五失位纠正，上〈离〉(䷲)成〈乾〉(䷀)。设〈乾〉为“金”；上互〈坎〉也为“弓矢”；合之，就是“得金矢”，象征九四之梗，不但本身似“干肺”难“噬”，且在肉中又隐含“金矢”。

九四处下互〈艮〉(䷳)，其反象为〈巽〉(䷸)，为“利”。九四“失正”，“不中”，象征其用刑欠公正，遭受刑者强烈抗诉(“得金矢”)；九四处上互〈坎〉“险”之中，象征其遭遇困境。此时，唯有不厌其艰地占问，求得神助，才可获“吉”。

九四爻下载的爻辞：噬干肺，得金矢。利艰贞，吉。

意思是，去九四位之梗，犹如吃带骨头的干肉，颇费工夫。其间因受刑人不服而强烈抗诉，节外生枝之状，似口中又嚼出了金属箭头。用狱艰难之时，唯有用占，求得神助，始可吉利。

六五

六五爻所提供之信息：

六五爻居上体〈离〉(☲)之中位。〈离〉卦形似“甲壳动物”，六五爻如硬壳中的“肉”；〈离〉也为“火”，使六五成了“干肉”。下互〈艮〉(☶)象征“手”，托住上〈离〉，象征“得”；〈离〉也象征“黄”色；六五失位纠正，上〈离〉(☲)成〈乾〉(☰)，〈乾〉象征“金”，合起来就是“噬干肉，得黄金”。象征六五以柔居刚，能刚柔并用，使受刑人折服，“用狱”目的达到，其价值如“得黄金”。

六五居位不“当”，下与六二又不“应”，故“贞厉”。但六五为“柔中”之尊者，故可“无咎”。

六五爻下载的爻辞：噬干肉，得黄金。贞厉，无咎。

意思是，化六五位之梗，犹如吃干肉，虽也硬，但较“干肺”毕竟容易多了。由于六五之尊刚柔并举，威仁兼用，使受刑人折服，其意义如“得黄金”。从卦爻象窥测神意，知有险象，但无大碍。

上九

上九爻所提供之信息：

九四失位纠正，上体〈离〉(☲)成〈艮〉(☶)。设〈艮〉为“背”，象征“荷”，(通“何”)。

上九在上〈离〉(☲)，〈离〉的反象为〈坎〉，为“校”。上互〈坎〉(☵)也为“耳”。〈离〉〈坎〉互为反象，今〈离〉现〈坎〉失，象征“灭耳”。

上九下“应”六三，六三在上互〈坎〉，〈坎〉为“陷险”之象，故“凶”。六三与上九中隔〈坎〉水，六三犹如上九在水中之影，六三“凶”，上九也“凶”。

上九爻下载的爻辞：何校灭耳，凶。

意思是，与初九的初犯不同，上九为“用狱”之极，已施戴枷、割耳之重刑，凶险自不必言。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉(☰)：金。

〈坎〉(䷜)：校、肉、隐伏(毒)、弓矢、险、耳。

〈离〉(䷄)：电、火、黄色。

〈震〉(䷲)：雷、足、动(灭、噬)。

〈巽〉(䷸)：利。

〈艮〉(䷳)：肤、鼻、手(得)、背(荷)。

〈兑〉(䷹)：口(噬)、毁折。

第二十二：䷔ 《贲》

卦形：䷔

震		艮
坎		离

卦名：贲

为何将此卦形取名为“贲”？

甲骨文中无“贲”字，可见“贲”为后起之字。帛书《周易》中此卦名“繁”（fán）。“繁”与“燔”同音相通，“燔”就是“燔书坑儒”的燔，在字义上同“焚”（fén）。“贲”为多音字，可读 bēn、fén、bì 等。旧估，“贲”音 bì，义文饰。

由本卦卦形，下体〈离〉（䷔）为“火”，上体〈艮〉（䷳）为“山”。全义为“火烧山林”之象，正是“焚”的象形，乃本卦的主题。所谓“文饰”，只是描绘山火的手法。因此笔者采用帛书《周易》对本卦的命名，“贲”：音 fén，义焚。

由本卦爻象所提供的总的信息：

本卦体，下体为〈离〉（䷔）为“火”，上体为〈艮〉（䷳）为“山”。〈艮〉也可设为“禽鸟”、“走兽”与“果蓏”。火烧山林，燔及鸟兽与果实。上互〈震〉（䷲）反象为〈兑〉（䷹），为“口”，为“享”。前往火烧现场，必有烧熟了的山珍、坚果，可享口福（“享”即享），就是“小利有攸往”。

本卦形下载的卦辞：亨，小利有攸往。

意思是，占得此卦，亨通，比如火焚山林之时，往则可获小利。

初九

初九爻所提供之信息：

初九爻在下〈离〉（䷔），〈离〉为“火”，象征“贲”，即焚。初九上“应”六四，故以应爻六四释本爻初九。六四爻在上互〈震〉（䷲），〈震〉为“足”；与六四相“应”的初九，犹如足之“趾”。初九在下〈离〉之“火”，故有“贲其趾”之象。

初九在下互〈坎〉（䷜），〈坎〉卦形有“车”象；初九在〈坎〉“车”之下，故有“舍车而徒”之象。

初九爻下载之爻辞：贲其趾，舍车而徒。

意思是，山火已至足下，只好弃车徒步而行。

六二

六二爻所提供之信息：

观卦形，三、四、五、六等四爻有《颐》口腮之象；六二柔居其下，有“须”象。六二在下〈离〉，〈离〉为“火”，故有“贲其须”之象。

六二爻下载的爻辞：贲其须。

意思是，六二已在火场中心位，有火烧胡须的危险。

九三

九三爻所提供的信息：

九三居下体〈离〉“火”之上位，有被“贲”（焚）之象。九三也在上互〈坎〉（☵），〈坎〉为“水”，有“濡”之象。“濡”，rú，沾湿。九三兼得火损与水益，故占问永远吉利。

九三爻下载的爻辞：贲如，濡如，永贞吉。

意思是，九三处火、水同临之位，象征占问永远吉利。

六四

六四爻所提供之信息：

六四邻近下〈离〉（☲）之“火”，又处上互〈震〉（☳）之“动”，象征火在山上蔓延。古人如何来描绘火景呢？

六四在上互〈震〉，它的旁反象为〈巽〉（☴），〈巽〉为“白”色；为“白艾”；为锦鸡（“翰”）。燃烧的火势犹如一片白艾，古人形容为“贲如皤如”（“皤”：音 pó，素白色，象征白艾）；也仿佛白马在飞驰（上互〈震〉为“马”），于是古人把火势又形容为“白马翰如”（“翰”：hàn，锦鸡高飞之象）。

六四下“应”初九，两者刚柔相亲，欲结秦晋之好。所以，火势也犹如初九迎娶六四的白色仪仗队（〈巽〉为“白”，上互〈震〉为“旗”，下互〈坎〉为“马”）。

六四在上互〈坎〉，设〈坎〉为“寇”。今实为〈坎〉的反象〈离〉而非〈坎〉，故称“匪寇”。

六四爻下载的爻辞：贲如，皤如；白马翰如；匪寇，婚媾。

意思是，山火蔓延，火势已白炽化，像漫山的白艾；也如飞驰的白马；仿佛是白色的迎亲队伍，但并非贼寇。

六五

六五爻所提供之信息：

六五在上体〈艮〉（☶），设〈艮〉为“丘园”。上九失位纠正，上〈艮〉（☶）成

〈坤〉(䷁)，设〈坤〉为“帛”，〈坤〉也为“众”，象征“戈戈”(jiān jiān，义：众多)。上〈艮〉在下〈离〉“火”之上，象征火已烧到丘园，火势蔓延之态，犹如众多白色的帛装点山丘。

六五“失位”，下又无“应”，象征有危险(“吝”)。但六五之柔上“顺”上九之刚，有“吉”象。同时，〈艮〉(䷳)的旁反象又为〈兑〉(䷹)，设〈兑〉为“雨”，雨可灭火，故“终可吉”。

六五爻下载的爻辞：贲于丘园，束帛戔戔；吝，终吉。

意思是，山火烧到山丘的园子，其状如无数白帛装饰山丘；似乎有危险，但最终仍可吉利。

上九

上九爻所提供的信息：

上九爻居上体〈艮〉(䷳)，其反象为〈巽〉(䷸)，设〈巽〉为“白”。上九处《贲》卦之极位，象征山火已白炽化，称为“白贲”。

上九居位“不当”，下又无“应”，本有咎；然上九下“乘”六五、六四双柔，颇“吉”；且〈艮〉(䷳)象征“止”，其旁反象又为〈兑〉(䷹)，为“雨”，雨可灭火；凡此种种皆象征“无咎”。

上九爻下载的爻辞：白贲，无咎。

意思是，山火到上九位，已盛极白炽化。这正是火将燃尽的信号，加之雨水将至，终无大碍。

(读者从爻辞中，自可体悟“贲”之音义。卦爻象是提供并下载信息的唯一依据，读《易》切记：从象，不从人。前人之说，只是参考，切不可盲从。)

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈坤〉(䷁)：帛、众多(戈戈)。

〈坎〉(䷜)：车、水、寇。

〈离〉(䷄)：火。

〈震〉(䷲)：足、马。

〈巽〉(䷸)：白色、白艾、锦鸡(翰)。

〈艮〉(䷳)：山、禽鸟、走兽、果蓏、丘园。

〈兑〉(䷹)：口(享)、雨。

第二十三：䷖ 《剥》

符号：䷖

坤 ䷁ ䷖ 艮
坤 ䷁ ䷖ 坤

卦名：剥

为何将此卦形取名为“剥”？

《剥》卦(䷖)是由《乾》卦(䷀)的刚爻逐爻被柔爻所剥(bō)而来，所以《彖》传释为“剥(pū)，剥(bō)也，柔变刚也。”所谓“柔变刚”，是指柔爻把刚爻改变，也即刚爻被剥(bō)伤而剥(pū)床，故取名为“剥”(pū)。

《剥》卦，下体〈坤〉(䷁)象征“地”，上体〈艮〉(䷳)象征“山”。山附载在大地上，是山以大地为床，仆在大地上，故取名“剥”(pū)。

在《归藏》易中，此卦名“僕”，音 pū，义“仆倒”，与上述解读完全一致。学界将本卦读为 bō，不当。

由卦爻象所提供的总的信息：

《剥》卦，下体〈坤〉(䷁)设为“顺”，上体〈艮〉(䷳)设为“止”；柔爻象征“小人”，刚爻象征“君子”。本卦形，五柔爻共一刚爻，阴柔盛，喻“小人”势众；阳刚弱，喻“君子”被孤立。因此，处“剥”(pū)之时，应顺时而止，安心仆床，静待《剥》尽《复》(䷗)来。

由本卦形所下载的卦辞：不利有攸往。

意处《剥》之时，不利于外出。

在所有“易”著的诠释中，都是以“牀”的不同部位被剥(bō)坏来隐喻爻义，体现卦旨。遗憾的是西周时尚无后世制式的牀(当时的“牀”仅是一些席垫，称为“第”zǐ或“簀”zè)因此卦爻辞的作者是是不可能以此为喻的。2000余年来从未有人看破此节症，因此其诠释也就如盲人观花了。(详见冯昭仁《周易研究》2007年第3期)

与《艮》、《咸》、《夬》卦一样，《剥》卦也是以人体的不同身位来象征卦旨，及各爻的变动情状。卦旨是遇“剥”之时，应仆床不出。爻义则是从“足”、“辨”、“之(指)”、“肤”到身体，因分别被剥(bō)伤而剥(pū)床。这是对卦旨的分段式演绎，

告诫占者，在此时位，仍有吉凶、无咎之分，不要以为一卧床就万事大吉了。在此过程中，“牀”并非剥（bō）的主体，而仅仅是剥（pū）的场所，一件道具而已。

初六

初六爻所提供的信息：

初六失位补正成初九，下体〈坤〉(䷁) 因此而成〈震〉(䷲)，设〈震〉为“足”，正与初六爻位居《剥》卦之下位，相当于人的足位相合。〈震〉也为“动”，喻“剥”（仆）；下体〈坤〉为“床”，合之为“剥牀以足”。

〈兑〉(䷹) 为“贞”，今实为补正后的反象〈震〉(䷲)，而非〈兑〉，故称“蔑贞”。古时，巫医合一，故“贞”可译为“占问”，也可为“问医”。

初六“失位”，无“应”，故“凶”。

初六爻下载的爻辞：剥牀以足，蔑贞，凶。

意思是，柔剥（bō）足部之刚，因足被剥伤而仆床，如蔑视问医，有凶险。（如为“剥牀之足”，何来“蔑贞”？有何“凶”可言？）之所以强调“蔑贞，凶”，是告诫占者处“剥”之时，不仅要仆床不出，且需用占避凶。

六二

六二爻所提供之信息：

六三失位补正成九三，下互〈坤〉因此而成〈坎〉(䷜)，六二正在〈坎〉体。设〈坎〉为“矫輶”，即曲直，〈曲变直为“矫”，直变曲为“輶”〉，也就是伸屈，此正“膝”的功能，恰与六二位居下卦之中，相当于人的膝部相吻合，古人称为“辨”。六三补正后，下〈坤〉成〈艮〉(䷳)，其倒象为〈震〉(䷲)，为“剥”（仆），下〈坤〉为“牀”，合之为“剥牀以辨”。〈艮〉的旁反象为〈兑〉(䷹)，为“贞”，今实非〈兑〉，故为“蔑贞”。六二与六五不“应”，六三一旦补正，六二即处〈坎〉“险”，故“凶”。

六二爻下载的爻辞：剥牀以辨，蔑贞，凶。

柔剥（bō）膝部之刚，因膝被剥伤而仆床，此时若不重视问医，有凶险。（如为“剥牀之膝”，床腿能曲直，岂不成折叠床了？）

六三

六三爻所提供信息：

六三失位补正成九三，下〈坤〉因此成〈艮〉(䷳)，设〈艮〉为“手指”，正与六三位居下卦之上，相当于人手下垂时的手指位相符。六三柔爻居刚位，又远“应”上九之刚爻，此二刚爻削弱了柔爻剥刚爻的力度，所伤有限，故而“无咎”。从爻象看，六三失位本有咎，但与上九有“应”，故可“无咎”。

六三爻下载的爻辞：剥之，无咎。

意思是，柔剥（bō）手指之刚，因此而仆床，并无大碍。

此爻辞似可复全为：“剥（pū）牀以指，无咎”。

六四

六四爻所提供的信息：

六四在上互〈坤〉（䷁），〈坤〉中虚可设为“腹”，这正与六四居卦之中位，相当于人的“腹”位相一致（“肤”通“腹”）。剥前六四为九四，正处上互〈坎〉（䷜）“险”之“中”，故“凶”。“腹”被剥伤，是很危险的，故必“凶”无疑。

六四爻下载的爻辞：剥牀以肤，凶。

意思是，柔剥腹部之刚，因腹被剥伤而仆床，即使不“蔑贞”，也“凶”。

六五

六五爻所提供的信息：

六五在上体〈艮〉（䷳），设〈艮〉为“门阙”，喻“宫”；六五在上互〈坤〉（䷁）象征“女”；合起来就是“宫人”。从初六至六四，四柔爻有群鱼贯游之象，象征它们一个一个鱼贯地仆床，六五也跟随潮流，犹如得“宫人”般宠幸而仆床。

六五柔爻居刚位，又近“承”上九之刚爻，大大地削弱了柔剥刚的力度，不致伤及“五”了，故而“无不利”。对柔爻，“近承”比“远应”作用更强烈，故在六三为“无咎”，在六五则为“无不利”了，意其剥的力度更下降了。六五在上〈艮〉（䷳），其反象为〈巽〉（䷸），为“利”。“无不利”就是“利”。

六五爻下载的爻辞：贯鱼以宫人宠，无不利。

意思是，六五跟随众柔爻仆床，也以“宫人”被宠幸般主动仆牀，这没有什么不好。

此爻辞似可改写为：“贯鱼，剥牀以宫人宠，无不利”。

上九

上九爻所提供之信息：

《剥》卦，上体为〈艮〉（䷳），为“果蓏”，为“君子”；下体为〈坤〉（䷁），为“大舆”，为“小人”。《乾》卦之刚爻，有五个被柔爻所剥（bō）伤而仆床，仅剩上九一刚爻幸存，犹如一个硕大的果实未被食。上〈艮〉（䷳）旁反象为〈兑〉（䷹），为“口”，为“食”，“食”通“实”；〈艮〉为“庐”，其反象为〈巽〉（䷸）为“茅草”。此时此境，对于“君子”，如得大“舆”；对于“小人”，该它失势仆于茅舍了。

上九爻下截之爻辞：硕果不实，君子得舆，小人剥庐。

意思是，《乾》卦之刚爻一一被剥倒，仅剩上九一刚，这一刚正可《剥》(䷖)极转《复》(䷗)，阳刚复还，好比君子有豪车可乘，而小人只好仆倒穷庐了。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈坤〉(䷁)：地、顺、女、大舆、小人、腹（肤）。

〈坎〉(䷜)：矫揉（膝）（辨）。

〈震〉(䷲)：足。

〈艮〉(䷳)：山、止、手（指）、门阙（宫）（庐）、果蓏（果）、君子。

〈兑〉(䷹)：口（食）。

第二十四：䷗ 《复》

卦形：䷗

坤 ䷁ ䷁ ䷁ ䷁ ䷁ ䷁
 坤 ䷁ ䷁ ䷁ ䷁ ䷁ ䷁

卦名：复

为何将此卦形取名为“复”？

《剥》卦为以柔“剥”《乾》之刚，《复》卦为以刚“覆”《坤》之柔。“刚”在《剥》将尽，在《坤》已尽，在《复》又“复”返。故称“复”。

由本卦爻象提供的总的信息：

一刚爻“复”还《坤》之“大地”，犹如春回大地，万物萌生，故而“亨”通。

下体〈震〉(䷲)为“动”，象征“出”；〈震〉的旁反象为〈巽〉(䷸)，设为“入”。六三失位纠正，下互〈坤〉(䷁)成〈坎〉(䷜)，〈坎〉为“心病”，象征“疾”。今实为〈坤〉而非〈坎〉，故称“无疾”。

一刚爻来到〈坤〉“地”，成为众柔爻的“朋”友，即是“朋来”。刚爻遇柔爻，刚柔相济，故可“无咎”。一刚爻在卦体的各爻位运行，每日一爻，由初到二、三、四、五直到上位，再回到初位，正好“七日一反复”。

初九上“应”六四，一路刚柔相亲，畅行无阻，故称“利有攸往”。

本卦形下载的卦辞：亨。出入无疾，朋来无咎；反复其道，七日来复；利有攸往。

意思是，占得此卦，亨通。君子出入无阻，也无疾患；到处是朋友，不会有过失。天道变化反“复”，七日一来往，《剥》极必《复》，柔极返刚；但都有利于前行。

初九

初九爻所提供之信息：

初九刚爻居下体〈震〉(䷲)，〈震〉为“足”，象征“出行”。下〈震〉旁反象为〈巽〉(䷸)，设〈巽〉为“长”，为“远”。今实为〈巽〉的旁反象〈震〉，而非〈巽〉，故称“不远”。实际也如此，初九一上行便遇六二相“承”之好，象征行不远即回“复”。初九位“正”，故“无祇悔”（“祇”：qí，大）。初九近“承”六二，远“应”六

四，故可“元吉”。

初九爻下载的爻辞：不远复，无祇悔，元吉。

意思是，初九出行不远就回来了，因在原位可得六二、六四“承”、“应”之利，自然不会有悔，而且极为吉利。

六二

六二爻所提供之信息：

刚爻上行到二位，下体〈震〉(䷲)成〈坎〉(䷜)，设〈坎〉为“家”，刚爻到二位(柔位)，如同回到家可休息，故称“休复”(“休”：止息；欢乐。)六二“柔中”，下“乘”初九，居下互〈坤〉为“顺”，故“吉”。

六二爻下载的爻辞：休复，吉。

意思是，出行到六二位如同回“复”家中，可休息，又美好，因此吉祥。

六三

六三爻所提供之信息：

刚爻上行到三位，下〈震〉(䷲)成〈艮〉(䷳)，〈艮〉为“山”；下互〈坤〉(䷁)成〈坎〉(䷜)为“水”，为“心忧”象征“颺”。六三居位“不正”，出行即遇山濒水，频频折回(“频复”)，心中不快，但仍可“无咎”。

六三爻下载的爻辞：频复，厉，无咎。

意思是，六三出行，遭遇山水之阻，只能闷闷不乐地多次复返，虽尴尬，但无憾。

六四

六四爻所提供之信息：

一刚爻行至四位，下互〈坤〉(䷁)成〈艮〉(䷳)，为“止”；上互〈坤〉成〈坎〉(䷜)，为“雨”；上〈坤〉成〈震〉(䷲)为“雷”。六四爻在五柔爻中居“中”位；下“应”初九，称为“中行”。在六爻中唯有六四“独”自有“应”，得初九之助，“独”自回“复”，是为“独复”。

六四爻下载的爻辞：中行独复。

意思是，行至六四中位，遇上雷雨而止步，并在初九协助下独自转回。

六五

六五爻所提供之信息：

一刚爻上行到五位，上互〈坤〉(䷁)成〈艮〉(䷳)，为“止”；上〈坤〉成〈坎〉(䷜)为“陷险”。遇险而停顿不前，就是“敦复”(“敦”：通“屯” tún，停顿)。

六五柔居刚位，是为“失位”，本有悔，但刚爻行至五位，成“中正”之尊故可“无悔”。

六五爻下截之爻辞：敦复，无悔。

意思是，上行到六五位遇险，停顿待返，无所懊悔。

上六

上六爻所提供之信息：

一刚爻上行到上位，《复》卦即成《剥》卦，其卦辞为“不利有攸往”。至此，阳刚极而不“复”返了。

(1)上六在上体〈坤〉，〈坤〉为“黑”，象征“迷”，迷失复返之途，就是“迷复”。六五失位纠正，上〈坤〉(䷁)成〈坎〉(䷜)，〈坎〉为“灾眚”，为“陷险”，为“大败”故“凶”。

(2)上六之爻义也可用“行师”来比喻。卦形一刚统五柔，有“行师”之象。今一刚爻已到卦的穷极之位，已无前行可能。设〈坤〉为“终”，为“北”，象征“败”，六五补正，上〈坤〉成〈坎〉，〈坎〉为“大败”。六五在上体〈坤〉，为“国”；〈坤〉的反象为〈乾〉，为“君”。上六与六五同性相悖，象征上六之败已殃及国君六五，故“凶”。

(3)六五失位纠正，成九五，使初至五位，构成正倒〈震〉结构；〈震〉数“五”，正倒〈震〉则为“十”；〈坤〉为“年”，合之为“十年”。刚爻上行到上位，上〈坤〉成〈艮〉(䷳)，〈艮〉为倒〈震〉(䷲)；设〈震〉为“征”，倒〈震〉就是“不克征”。初九在下〈震〉，〈震〉为“征”，上六远离初九，可作为“不克征”的注解。

上六爻下截的爻辞：迷复，凶，有灾眚。用行师，终有大败，以其国君凶，至于十年不克征。

意思是，上六位极心穷，迷失归途，难以复返，因而有凶险与灾祸。如令其率师作战，终有大败，且凶及国君，以至十年都不敢再出征。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉(䷀)：君。

〈坤〉(䷁)：地、黑(迷)、年、国、终。

〈坎〉(䷜)：家、疾、水(雨)、忧(颦)、陷险、灾眚、大败。

〈震〉(䷲)：动(出)、雷、数五、征。

〈巽〉(䷸)：入、远。

〈艮〉(䷳)：山、止。

第二十五：䷐ 《无妄》

卦形：䷐

巽 { ䷐ } 乾
艮 { ䷳ } 震

卦名：无妄

为何将此卦形取名为“无妄”？

本卦体，上体为〈乾〉（䷀）象征“天”，下体为〈震〉（䷲）象征“雷”。惊天之雷，震慑万物，敬畏之下，不敢妄为，就是“无妄”之义。

初九至九四，为下〈震〉（䷲），上〈艮〉（䷳）结构，〈震〉为“动”，〈艮〉为“止”，“动”而知“止”，不会孟浪，故称“无妄”。

上〈乾〉为“天”，下〈震〉为“动”，“天”之“动”皆合自然有序之正道，不会妄动，即是“无妄”（人行会妄，天行不妄）。“天”下大〈震〉，万物遭殃，丰收无望，也是“无妄”之义。（《史记》中司马迁称“无妄”为“无望”）

由本卦爻象提供的总的信息：

初九位“正”，前临双柔六二、六三，刚柔相亲；九五“中正”，下“应”六二“中正”，也是刚柔相济，故而“无妄”。九五下来“应”六二，中途有九四同性之忧；六二上往“应”九五，中有六三同性之阻；此时，利于占问求得神助，找到最佳对策，这就是“利贞”之义。

六三爻与上九爻刚柔相“应”，但二者居位都“失正”，故称“匪正”（“匪”：非）。上互〈巽〉（䷸）为“多白眼”；眼有疾，称“眚”，合起来就是“其匪正，有眚”。（“眚”：shěng，目疾；祸殃。）

下卦〈震〉（䷲）旁反象为〈巽〉（䷸），为“利”；今实为〈震〉而非〈巽〉，故为“不利”。初九上往，远“应”九四，同性相斥，往而不通，故称“不利有攸往”。

本卦形下载的卦辞：元亨，利贞；其匪正，有眚；不利有攸往。

意思是，占得此卦，至为亨通，利于占问，以得神助；“无妄”之时，务必自守正道，不正即可能有疾患；不利于外出。

初九

初九爻所提供之信息：

初九爻刚居刚位，位“正”，甘居双柔之下，有卑谦不孟浪之象，上往与两柔爻刚柔相亲，故可“吉”。

初九爻下截之爻辞：无妄，往吉。

意思是，初九位正、卑谦，不会妄为，前往自可吉祥。

六二

六二爻提供之信息：

六二居下体〈震〉(䷲)，〈震〉为“动”，象征“耕”与“菑”（“菑”：zī，新开垦之薄田，借用为“开垦”）。

六二也处下互〈艮〉(䷳)，〈艮〉为“手”，象征“获”；〈艮〉又为“止”。耕而又止，为“不耕”；垦而又止，为“不菑”。〈艮〉为山地；其反象〈巽〉(䷸)，设为“顺伏”，象征“已开垦好的熟地”，古人称为“畲”（yú）。

初九至九四爻为一〈震〉(䷲)、〈艮〉(䷳)动止结构，六二爻在其中，动止不息，其实是在做“不耕种而有收获”，“不开垦而得良田”的“无望”之想。为了摆脱此种尴尬，唯有上“应”九五。这就是“利有攸往”的原由。

六二爻下截之爻辞：不耕获，不菑畲，则利有攸往。

意思是，六二为“中正”之柔爻，不会有“无妄”之举。但身处“动—止”结构之中，又难免生出“不耕而获”，“不菑而畲”的“无望”之想。在“无妄”之时，六二唯有上“应”九五之尊，才能摈弃无望之念，回归中正之道。

六三

六三爻所提供之信息：

六三爻居下〈震〉(䷲)之极位，故易“动”；六三柔居刚位，居位“不正”，象征有可能动而不当，带来“无妄之灾”。

上互〈巽〉设为“绳”，象征“系”。九四失位补正，下互〈艮〉(䷳)成〈坤〉(䷁)，〈坤〉为“牛”，故有“或系之牛”之说。（“或”为设想语）

六三在下〈震〉为“动”；在卦的人位，故称“行人”；六三也在下互〈艮〉，〈艮〉为“手”，象征“得”；合之为“行人之得”。

九四失位纠正，下互〈艮〉(䷳)成〈坤〉(䷁)；〈坤〉为“邑”，六三居卦的人位，故称“邑人”。〈坤〉为“牛”；今因九四为刚爻，使〈坤〉“牛”失而下互〈艮〉现，故有“邑人失牛”之灾。

六三爻下载之爻辞：无妄之灾，或系之牛；行人之得，邑人之灾。

意思是，六三居位不“中”不“正”，在上“应”过程中引来“无妄”之灾。设想此灾与牛有关；行人顺手牵走了牛，邑人遭遇失牛之灾；邑人并无妄为，恰遭失牛之灾，就是六三的“无妄”之灾。

九四

九四爻所提供之信息：

九四刚居柔位，居位“不正”，下又无“应”，最易有咎。处此时位，“可”以占问求得神助，最为恰当，故称“可贞”。（“可”：恰当，满意）。正因为九四是刚居柔位，又下“乘”双柔，不会妄为，故可“无咎”。

九四爻下载之爻辞：可贞，无咎。

意思是，九四虽居位不利，但在“无妄”之时，有不妄为之环境，故可借助神示，避免过失。

九五

九五爻所提供之信息：

九五爻居上互〈巽〉（䷸），设〈巽〉为“多白眼”，意“眼有疾”，这就是“无望之疾”（《史记》称“妄”为“望”）。上互〈巽〉为“草木”，下互〈艮〉为“骨，石”，都是“药”。〈巽〉（䷸）的倒象与〈艮〉（䷳）的旁反象，都是〈兑〉（䷹）。设〈兑〉为“毁折”，药毁，即是“勿药”。〈兑〉也为“悦”，喻“喜”。对疾病，“喜”就是痊愈。

九五爻下载之爻辞：无妄之疾，勿药有喜。

意思是，九五刚而“中正”，下“应”六二柔而“中正”，象征九五绝对不会妄为。此时，即使有疾，也可不药而愈。

上九

上九爻提供之信息：

上九居《无妄》卦之极位；上九下“应”六三，六三在下〈震〉（䷲），〈震〉为“动”，故称“无妄之动”。上九“应”六三，途中有九四、九五重刚之阻，象征动则“有眚”（“眚”为灾殃）。

上九所“应”在六三，六三在上互〈巽〉，〈巽〉为“利”。上九失位纠正，上〈乾〉（䷀）成〈兑〉（䷹），〈兑〉为“毁折”，“利”毁，就是“无攸利”。

上九爻下载之爻辞：无妄，行有眚，无攸利。

上九居《无妄》之极，极而必反，虽作“无妄之行”，却得有妄之灾，一切无利

可图。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉(☰)：天。

〈坤〉(☷)：牛、邑。

〈震〉(☳)：雷、动(耕、菑)。

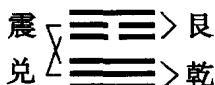
〈巽〉(☴)：眚(眼疾)(灾殃)、利、顺伏(畜)、绳(系)、草木。

〈艮〉(☶)：止、手(获、得)、牛、骨、石。

〈兑〉(☱)：毁折、喜。

第二十六：䷌ 《大畜》

卦形：䷌

震 兑
 艮
 乾

卦名：大畜

为何将此卦形取名为“大畜”？

本卦体，下体为〈乾〉(䷀)，为“天”，上体为〈艮〉(䷳)，为“山”。在古人的心目中，“天”与“山”都是“大”的象征。山“畜”天，是以大“畜”大，故名“大畜”。(“畜”：xù)

对比《小畜》卦，下〈乾〉，上〈巽〉，是以树木“畜”天，是以小“畜”大，故名“小畜”。

从另一种视野来分析：《大畜》卦，下〈乾〉(䷀)为“圉”，有“围栏”之象；上〈艮〉(䷳)，有大畜(chù)之象(如马、牛、猪)；《大畜》卦形有畜(xù)养大畜(chù)之象，故名“大畜”。《小畜》卦，下〈乾〉(䷀)为“围栏”，上〈巽〉为“鸡”，象征小畜；《小畜》卦形有畜养小畜之象，故名《小畜》。

“畜”：音 xù。义颇广，归纳之有三：“养”(饲养)，“聚”(容纳，包围)，“止”(遮蔽，阻碍，阻挡)。

本卦爻象提供的总的信息：

九二“刚中”，上“应”六五“柔中”，中途上下皆有同性之阻，此时，利于占问求得神助，才能使九二与六五尽快相聚，这就是“利贞”。

九二失位纠正成六二，由此下互〈兑〉(䷹)变成了〈坎〉(䷜)，〈坎〉为“家”；下互〈兑〉为“口”，象征“食”；〈兑〉口(指六四爻)朝上(即“外”)，象征“食于外”，也就是“不家食”。不在家食，在外必有供食之处，故“吉”。

上九失位纠正，上〈艮〉(䷳)成〈坤〉(䷁)；〈坤〉有流水之象，象征“大川”。下互〈兑〉(䷹)倒象为〈巽〉(䷸)，〈巽〉为“木”，喻“舟”；〈巽〉也为“利”；上互〈震〉(䷲)为“竹”，喻“筏”。有渡水之器，就有利于过大川。

本卦形下载的卦辞：利贞；不家食，吉；利涉大川。

意思是，占得此卦，〈艮〉“山”阻碍〈乾〉“天”，使上下难通，此时，利于窥测

神示，以得其助；“山”遮蔽了“天”，对农事与生活造成了妨碍，但对不在家吃饭的人，仍可吉祥；〈艮〉“山”阻挡了〈乾〉“天”，有利于渡江绕行。

初九

初九爻所提供之信息：

初九刚正，居下〈乾〉(☰)刚健之初，跃跃欲上进“应”六四。但前遇九二、九三重刚同性之阻，象征进有危险，即是“有厉”。初九与六四相“应”，六四在上体〈艮〉(☶)，〈艮〉为“止”；〈艮〉的反象为〈巽〉(☴)，〈巽〉为“利”。初九在《大畜》之时宜“利己”(“己”：yǐ，停止)。

初九爻下截之爻辞：有厉，利己。

意思是，“大畜”之时，初九利于止步不前，才可避免危险。

九二

九二爻所提供之信息：

九二在下体〈乾〉，〈乾〉的反象为〈坤〉。设〈坤〉为“舆”，即车子。六二在车子的中间，正车轴之“輹”位。六二上“应”九五，九五在上互〈震〉(☳)，为“輹”(《左传》僖公十五年)；下互〈兑〉(☱)为“脱”，合之，即是“舆说輹”。(“輹”：fù，车轴紧固件，状似伏兔。“说”通“脱”)

九二爻下截之爻辞：舆说輹。

意思是，〈艮〉山畜止〈乾〉天之时，六二欲进难行，犹如车轴脱落了紧固件，车子就抛锚了。

九三

九三爻提供之信息：

九三居下体〈乾〉(☰)，为“健”，为“马”；九三在上互〈震〉(☳)，〈震〉为“马”，为“逐”。九三刚正，居〈乾〉“健”之极位，象征其极欲上进之意，犹如骑〈乾〉健之马，逐前面的〈震〉马。但前遇〈艮〉(☶)“山”之阻，前行艰难，此时“利”于用占克艰。“良马逐”，有“两马逐”之意，上九刚爻犹如一马(上〈艮〉也可“为马”)，九三与上九虽无“应”，但上进急切之心是相通的，故有“两马相逐”之象。

〈离〉(☲)为“日”。观九三至上九结构，比〈离〉卦多了一柔爻，象征“有闲之日”(多余之日，即是闲)。下〈乾〉反象为〈坤〉，〈坤〉为“舆”。上互〈震〉为“动”，象征“卫”。“舆卫”，就是“驭车的技巧”。九三上行遇六四、六五双柔，刚柔相迎畅行无阻，故称“利有攸往”。

九三爻下截之爻辞：良马逐，利艰贞；日闲舆卫，利有攸往。

意思是，九三刚烈，急于锐进，与对应位的上九呈“两马相逐”之势，以破〈艮〉“山”之阻；处此艰时利于窥测神意；利用闲日练习驭车的技巧，有利于上往突破〈艮〉“山”的阻挡。

六四

六四爻提供之信息：

六四已出〈乾〉天而入上〈艮〉(䷳)，〈艮〉为“童”。六四下“应”初九，初九在下〈乾〉，〈乾〉的反象为〈坤〉，〈坤〉为“牛”，六四犹如牛的两只犄角。

六四柔居柔位，位“正”，象征其柔顺如“童牛的犄角”，不会伤人，故六四与初九相聚，至为吉祥（“元吉”）。

〈注〉旧诂以“牯”（gù）为防牛角牴人之横木，笔者以为古时“角”“牯”音同相通，“童牛之牯”即“童牛之角”。六四柔爻象征“牯”不妥，象征童牛始萌未硬之角颇当。《鼎》卦之“玉铉”，是以刚爻象征挂鼎之杠。《易》之文意，务以“象”为依据，这是甄别卦爻辞在多次文字转换中出现错讹的利器。

六四爻下截之爻辞：童牛之牯，元吉。

意思是，《大畜》之时，六四与初九畜聚，六四如同童牛之角，不会伤人，且会温柔地接纳初九，因而可大吉大利。

六五

六五爻提供之信息：

六五在上〈艮〉(䷳)，〈艮〉卦形有四足动物之象，可象征“豕”。六五“失正”，阳刚爻代之以阴柔爻，象征“豕”已阉割变性，成为“豮豕”。“豮豕”：fén shǐ，去势之猪）

下互〈兑〉(䷹)为“口”，六五犹如露在口外的二颗“牙”。

六五下“应”九二，六五为柔尊，犹如去势之猪的牙，看似锋利，其实不凶，象征六五乐意畜纳九二，故“吉”。

六五爻下截之爻辞：豮豕之牙，吉。

意思是，〈艮〉山“大畜”〈乾〉天之时，六五与九二相畜聚，六五如同阉猪之牙，不会伤人的，她会温顺地接纳九二，因而吉祥。

上九

上九爻提供之信息：

上九爻在上体〈艮〉(䷳)，〈艮〉的倒象为〈震〉(䷲)，设〈震〉为“大涂”，即

“衢”（qú，四通八达之大道）。

上九居《大畜》卦之极位，畜极而通。上九在〈艮〉“山”之颠，与天临界，如“荷天之衢”，（“何”通“荷”。上〈艮〉为“背”喻“荷”。）上九下“乘”双柔，刚柔相济，故“亨”。

上九爻下截之爻辞：何天之衢，亨。

意思是，〈艮〉山“大畜”〈乾〉天，至上九畜极而通，上九犹如行走在荷天的大道上，故而亨通。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉（☰）：天、圜、马。

〈坤〉（☷）：水（大川）、舆、牛。

〈坎〉（☵）：家。

〈离〉（☲）：日。

〈震〉（☳）：竹（筏）、輶、马、逐、卫、大涂（衢）。

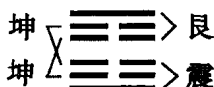
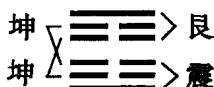
〈巽〉（☴）：小畜（鸡等）、木（舟）、利。

〈艮〉（☶）：山、大畜（牛等）、止、童、豕、背（荷）。

〈兑〉（☱）：口（食）、说（脱）。

第二十七：䷚ 《颐》

卦形：䷚

坤 艮
 坤 震

卦名：颐

为何将此卦形取名为“颐”？

本卦体，形似口腔之象。下体〈震〉(䷲)为“动”，上体〈艮〉(䷳)为止；口腮动止不息，是为咀嚼之象，称为“朵颐”；由此可颐养人命，故称“颐”卦。

由本卦爻象提供的总的信息：

(1)本卦形，下互体〈坤〉(䷁)，上互体〈坤〉(䷁)，皆为“土”，为万物生长之所依；下体〈震〉为“花”，为“蕃鲜”；上体〈艮〉为“果蓏”；卦形似口的“吃”象。处《颐》之时，有东西吃，意味着窥测神意必定吉祥。

(2)“颐”卦，下体为〈震〉(䷲)，六三失位纠正，〈震〉成〈离〉(䷲)，〈离〉为目，象征“观”；上〈艮〉(䷳)为“注视”，也是“观”。观下“动”、上“止”，口嚼食物之象，即是“观颐”。

(3)观卦形，上、下互〈坤〉(䷁)为“身”，为“自”；上〈艮〉(䷳)为手，为“求”，〈艮〉也为“实”；下〈震〉(䷲)反象为〈兑〉(䷹)，为“口”，合起来就是“自求口实”。

本卦形下载的卦辞：贞吉。观颐，自求口实。

意思是，占得此卦，由卦形，窥神意，即可知吉祥。观人朵颐以养身，悟知应自己谋求口中之食物（自食其力）。

初九

初九爻提供之信息：

初九在下体〈震〉(䷲)，〈震〉为“动”，象征初九好动，欲上往“应”六四，得其“颐”养。〈艮〉(䷳)卦形，（刚为盖，四柔足）有“龟”之象。初九在下〈震〉(䷲)，〈震〉为〈艮〉之倒象，〈震〉现〈艮〉失，故称“舍尔灵龟”。“舍”为弃，为失；“尔”为“你”，指初九；龟为“龟卜”中神人之中介，故称“灵龟”。龟之象为

〈艮〉，〈艮〉为“止”，象征初九宜静不宜动。

初九违诫上行到四位，进入口腮之中，可观看“朵颐”，即人吃食物时的咀嚼之象。但初九到四位成九四，构成上互〈坎〉(䷜)，〈坎〉为“陷险”，象征初九进入口腮有被吃掉的危险，故而“凶”。

初九爻下载的爻辞：舍尔灵龟，观我朵颐，凶。

意思是，初九刚正，静守本位，本可自养；但又位居〈震〉之动，盲目上“应”六四，欲求其颐养，这就好比舍弃了自己的灵龟，去观看别人的朵颐，完全违背了“自求口实”的颐养之道，自招凶险。

六二

六二爻提供之信息：

六二位“正”且“中”，象征本可自养，但下“乘”初九之刚，使其产生依赖之心，欲向初九求养，颠倒了颐养之道，故称“颠颐”。这种行径，违背常理，故称“拂经”。

六二上行，所遇皆为同性之爻，唯有上九刚爻是其同类（刚柔相亲为“朋”，为“类”。），于是六二又欲得上九之颐养；上九在上体〈艮〉之“山丘”，故称“丘颐”。六二上往是无“应”之行，阻力重重，故“征凶”。

六二爻下载之爻辞：颠颐，拂经。于丘颐，征凶。

意思是，六二柔而“中正”，完全可自养，但却欲依赖近邻（初九）之养，颠倒了“自求口实”的颐养之道，也违背了常理。而寄希望于上九之颐养，更是离谱之所为，上往只能自取凶险。

六三

六三爻提供之信息：

六三爻居下〈震〉(䷲)之“动”位，欲借上“应”上九之便，以求上九之颐养，这完全违背了自养之“颐”道，故称“拂颐”。六三上“应”上九，中有六四、六五同性之阻，上九又在〈艮〉“山”之颠，路途十分艰难，占问得“凶”。

《颐》卦形，下〈震〉(䷲)上〈艮〉(䷳)，为一正倒〈震〉结构，八经卦序中〈震〉数“五”，双〈震〉则为“十”；上下互体皆为〈坤〉，为“年”，合之为“十年”。六三居位不“中”、不“正”，上“承”、下“乘”皆为同性之爻，象征六三“十年”都不用想得到上九之“颐”养。

六三在下〈震〉(䷲)，其旁反象为〈巽〉(䷸)，〈巽〉为“利”，今下体实为〈震〉而非〈巽〉，故为“无攸利”。

六三爻下应之爻辞：拂颐，贞凶。十年勿用，无攸利。

意思是，六三居位不利，唯有自求口食；企图逆“颐”养之道，乞求上养，窥测神示可知此途凶险。看来，十年都没指望，此路无利可图。

六四

六四爻提供之信息：

六四已出下〈震〉之“动”，而入上〈艮〉之“止”，象征六四不会再如六二、六三那样盲动了。六四下“应”初九，欲求下养，有失自养之道，也属“颠颐”。但因六四位“正”，与初九乃是正“应”，象征这种欲望似属正当，故可“吉”。

六四居上〈艮〉(䷳)，〈艮〉卦形有四足动物之象，象征“虎”；〈艮〉也为“注视”（目光停在某处细看），合起来就是“虎视眈眈”（“眈眈”：dān，注视貌）。比喻六四下“应”初九的决心与专注。

六四在上〈艮〉(䷳)，〈艮〉的旁反象为〈兑〉(䷹)，〈兑〉为“口”，象征“欲”。《颐》卦形，为正倒〈震〉（〈艮〉为倒〈震〉），〈震〉为“逐”，双〈震〉为“逐逐”，象征六四下“应”初九欲望之强烈。六四位“正”，故无过失（“无咎”）。

六四爻下应之爻辞：颠颐，吉。虎视眈眈，其欲逐逐，无咎。

意思是，六四求下（初九）“颐”养，有背自养之道（“颠颐”），但其愿望尚属正当（下养上），故仍可吉祥。一心虎视眈眈地盯着初九（之养），锲而不舍地向初九接近，由于只是欲念显得贪婪，所以并无过错。

六五

六五爻提供之信息：

六五为《颐》卦之尊者，本当养人，但因居位不“正”，下又无“应”，只好求高邻上九之养，这显然有违正道，故称“拂经”。六五身居上〈艮〉，〈艮〉为“止”，暗示六五应当安居不动，顺“承”上九之刚，占问自可得“吉”。

上互〈坤〉，下互〈坤〉卦形有水象，喻“大川”。上〈艮〉为倒〈震〉，为“足”，象征“涉”。六五在〈坤〉水之上位，下行不但与六二无“应”，且遇同性柔爻之阻，象征不通，故戒以“不可涉大川”。

六五爻下应之爻辞：拂经，居贞吉；不可涉大川。

意思是，六五弱尊难以自养及养人，只好仰仗近邻之“颐”养，这看似有违常理，但安居侦察神意，可获吉祥；只是不可涉水过江，因为目标不明，且有妒者暗算。

上九

上九爻提供之信息：

上九高居《颐》卦之顶，下“乘”诸柔爻，象征他不仅“颐”养九五弱尊，且下养民众。因统统“由”其所养，故称“由颐”。上九下“应”六三；六三失位纠正，下互〈坤〉(䷁)成〈坎〉(䷜)，〈坎〉为“忧”，象征上九唯有忧患意识，(知“厉”)才可获“吉”。上互〈坤〉、下互〈坤〉有“水”象，象征“大川”。上九由上而下，阳刚遇诸阴柔，刚柔相迎，畅通无阻，故而“利涉大川”。

上九爻下截之爻辞：由颐，厉吉；利涉大川。

意思是，上九以刚强之极位，承担起“颐养”天下之责任，知其险而为之，仍可吉；过大川也如此，刚柔相济，虽险也“利涉”。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈坤〉(䷁)：年、水(川)、自。

〈坎〉(䷜)：忧、陷险。

〈离〉(䷄)：目(观)。

〈震〉(䷲)：动、数五、逐、足(涉)。

〈巽〉(䷸)：利。

〈艮〉(䷳)：止、龟、山丘、虎、视、手(求)、果(实)。

〈兑〉(䷹)：口(欲)。

第二十八：䷛《大过》

卦形：䷛

乾 ䷀ 兑 ䷹
乾 ䷀ 兑 ䷹

卦名：大过

为何将此卦形取名为“大过”？

本卦形，四刚爻在里，二柔爻在外，犹如四刚爻被二柔爻所囚禁，实太过之，故取名为“大过”。这是从爻象看。

从卦象分析，本卦体，上体〈兑〉（䷹）为“泽”，为“毁折”；下体〈巽〉（䷸）为“树木”，为“陨落”。泽水本当滋养树木，现在却淹死了树木，似有“大过”之嫌，故名“大过”。

本卦爻象所提供的总的信息：

本卦体，中间四刚爻象征“栋”。上下二柔爻象征栋的薄弱部分，“栋”因此而弯曲，这就是“挠”。合之，称为“栋桡”（“桡”与“挠”古通）。

初六柔爻上“承”诸刚爻，且上“应”九四，故称“利有攸往”，且“亨”。

本卦形下载之卦辞：栋桡，利有攸往，亨。

意思是，占得此卦，象征所占问的事，如房屋的栋发生变形，此时，利于离开，这才能亨通（此正所谓“君子不立危檐之下”）。

初六

初六爻提供之信息：

初六柔爻，象征“茅”草。初六在下体〈巽〉（䷸），〈巽〉为“白”，合之为“白茅”。

初六在本卦体的最下位，犹如一草垫（古人称“藉”jiè）。所谓“藉用白茅”，是指用白茅为垫。

初六失“正”，本有“咎”，但因上“应”九四，前“承”诸刚爻，故可“无咎”。

初六爻下载之爻辞：藉用白茅，无咎。

意思是，“大过”之时，事关重大，如屋之“栋”；行事慎微，犹如以“白茅”为垫，这才可免过失。

九二

九二爻提供之信息：

九二在下体〈巽〉(䷸)，〈巽〉为“木”，喻“杨”；〈巽〉也为叶“落”，且〈巽〉之中爻九二失“正”，象征树干失常，此为树枯之象，故称“枯杨”。〈巽〉的旁反象为〈震〉(䷲)，设〈震〉为“反生”；〈巽〉的倒象为〈兑〉(䷹)，为“少”，象征“稊”(tí，嫩芽)。合起来就是“枯杨生稊”。

九二在下互〈乾〉(䷀)，设〈乾〉为“老夫”；下〈巽〉(䷸)为“女妻”；〈巽〉的反象为〈艮〉(䷳)，〈艮〉为“手”，象征“得”；合之，为“老夫得其女妻”。

“无不利”，也就是“利”，〈巽〉为“利”。《大过》为“刚”过头之卦，凡削“刚”皆利。九二刚爻居柔位，又下“乘”初六之柔，更中和了九二之刚性，故“无不利”。

九二爻所下载之爻辞：枯杨生稊，老夫得其女妻，无不利。

意思是，“大过”之时，九二之刚为柔所中和，因而不会过刚；不过刚，则“无不利”，好比枯杨生出了嫩枝，老汉又娶了少妻。

九三

九三爻提供之信息：

九三爻位居下体〈巽〉(䷸)“木”之顶，〈巽〉为“木”，喻“栋”。“栋”之上为上互〈乾〉(䷀)，〈乾〉为“金”，象征“重”。“栋”因过载而弯曲，就是“挠”。合之即是“栋挠”。

九三上“应”上六，前遇九四、九五重刚同性之阻挠，故“凶”。

九三爻下载之爻辞：栋挠，凶。

意思是，在“大过”之逆境，一旦坚持不住，就会因过劳（载）而有险，这就如同“栋挠”而有凶险一样。

九四

九四爻提供之信息：

九四在上体〈兑〉(䷹)，〈兑〉的倒象为〈巽〉(䷸)，〈巽〉为“栋”为“高”。下〈巽〉为“木”，象征“柱”。九四之“栋”，得下〈巽〉之“柱”的支撑，而向上“隆”起，更可承载重量，因而可“吉”。

九四下“应”初六，初六以柔济九四之刚。九四刚居柔位，刚性已被削弱，今又得初六之柔（“有它”），就有过柔之虞，可能另有麻烦了，故而“吝”。

九四爻下之爻辞：栋隆，吉；有它，吝。

意思是，“大过”之时，九四因得下柱之支持，犹如“栋之上隆”，故可吉祥。但如帮忙过头，会适得其反，因而造成危害。

九五

九五爻提供之信息：

九五在上体〈兑〉（☱），〈兑〉的倒象为〈巽〉（☴），〈巽〉为“木”，为“落”，象征“枯杨”。上〈兑〉反象为〈震〉（☳），为“蓍”（fu，花朵），为“反生”，合起来就是“枯杨生华”，这是虚（倒、反）象。

九五在上互〈乾〉（☰），〈乾〉为“老夫”；〈乾〉之反象为〈坤〉，〈坤〉为“老妇”；上〈兑〉旁反象〈艮〉（☶）为“士夫”，为“得”；合起来就是“老妇得其士夫”。这也是虚（反、旁反）象。

九五为“中正”之刚，下与同性的诸刚，难以往来，只有近“承”上六可以刚柔相合。而上六已处《大过》卦的终极之位，象征这种结合只是苟且之合，虽然不会有过错（“无咎”），但也谈不上光彩。

九五在上〈兑〉（☱），其旁反象为〈艮〉（☶），〈艮〉为“誉”；今上体实为〈兑〉而非〈艮〉，故称“无誉”。

九五爻下之爻辞：枯杨生华，老妇得其士夫，无咎，无誉。

意思是，“大过”之时，九五虽居贵位，无奈下无“应”者，只好近纳上六，这种不相衬的苟合，犹如枯杨开了花，壮汉娶了老妇，虽无过失，但也不荣耀。

上六

上六爻提供之信息：

上六在上体〈兑〉（☱），为“泽”；〈兑〉的反象为〈震〉（☳），为“足”，为“动”，象征“过涉”，即徒步涉泽水。上互〈乾〉（☰）为“首”，喻“顶”；〈兑〉在〈乾〉上，就是“灭顶”之象。水没顶，自然凶险。但上六位正，下又有九三之“应”援，故可“无咎”。

上六爻下之爻辞：过涉灭顶，凶，无咎。

意思是，上六处《大过》之终位，过极将亡，犹如涉泽水，深已没顶，十分凶险。但其舍身补“大过”之精神，永不会过时。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉(☰)：老夫、金(重)、首(顶)。

〈坤〉(☷)：老妇。

〈震〉(☳)：蓍(花)、反生、动(过涉)。

〈巽〉(☴)：树木、枯杨、白、女妻、利、栋。

〈艮〉(☶)：手(得)、士夫、誉。

〈兑〉(☱)：泽、毁折、少(穉)。

第二十九：䷜ 《坎》

卦形：䷜

艮 ䷳ 坎
震 ䷲ 坎

卦名：坎（习坎）

本卦形为何取名为“坎”？

本卦体，上下体皆为〈坎〉（䷜），故取名“坎”。〈坎〉为“水”，上下〈坎〉为水连水之象；〈坎〉为“险陷”，上下〈坎〉为险上险之象，因此又名“习坎”，以特别强调险难重重。

由本卦爻象所提供的总的信息：

九五与九二两刚爻，上“承”下“乘”皆为柔爻，是中实“有孚”之象。

下互〈震〉（䷲）的旁反象为〈巽〉（䷸）；上互〈艮〉（䷳）的反象也为〈巽〉（䷸），设〈巽〉为“绳”，象征“维系”。〈坎〉卦象，上下二柔如肉，一刚跳动于内，有“心”象。九五、九二为上下〈坎〉体的“刚中”，故“亨”。

下互〈震〉（䷲）为“动”，上互〈艮〉（䷳）为倒〈震〉之“动”，九二上往遇双柔，九五上往有上六之柔，象征动而往，皆有功。历险而动，其行可嘉，就是“行有尚”。

本卦形下载之卦辞：有孚，维心亨，行有尚。

意思是，处重险之时，诚信发自内心，才可亨通；其行动虽险也值得推崇，毕竟只有行动，才能出险。

初六

初六爻提供之信息：

初六柔弱而处“重险”之最低位，相当于坑中之坑，（古人称“窞”：dàn，深坑坑底中之穴）。初六“失位”，无“应”，故“凶”。

初六爻下载之爻辞：习坎入于坎窞，凶。

意思是，重“坎”之时，处陷险最深者，必有凶。

九二

九二爻提供之信息：

九二居位“不当”，以“刚中”身陷下体〈坎〉(☵)之中，象征已入〈坎〉险之境。

下互〈震〉为“动”，喻“求”；九二的上下柔爻为“小”；下互〈震〉(☳)反象为〈艮〉(☶)，〈艮〉为“手”，喻“得”；合起来就是“求小得”。

九二爻下载之爻辞：坎有险，求小得。

意思是，九二处〈坎〉险之中，因是刚中，才可自救，并从小处着手以收出险之益。

六三

六三爻所提供之信息：

六三身处上、下〈坎〉(☵)之间，来为下〈坎〉，往为上〈坎〉，进退皆险，故称“来之坎坎”（“之”即“往”）。

六三失位，与上无“应”，象征难脱〈坎〉险，只能陷入前〈坎〉之“险”；六三下“乘”九二之刚，犹如“枕”在下〈坎〉险上。换言之，下〈坎〉成了六三的枕头，这就是“险且枕”之象。

六三处九二至九五的〈震〉〈艮〉结构之中，乃上下两〈坎〉交汇之深谷，古人称为“坎窞”。此时，六三只能在“动”“止”间挣扎，难以再有作为了。

六三爻下载之爻辞：来之坎坎，险且枕，入于坎窞，勿用。

意思是，六三来往皆入〈坎〉险之中，动则陷前险，止则下枕险，已然跌入〈坎〉险之深坑，休想有所作为了。

六四

六四爻提供之信息：

六四在上〈坎〉(☵)，〈坎〉为“水”，象征“酒”；六四在下互〈震〉(☳)，〈震〉卦形有“樽”（zūn，酒杯）与“簋”（guǐ，方形食器）之象。九二失位纠正，下互〈震〉成〈坤〉(☷)，〈坤〉为“土”，可作“缶”（fǒu，瓦质食器）；〈坤〉也为数“贰”。合起来就是“樽酒，簋贰用缶”。

六四柔爻上“承”九五刚尊，刚柔相敬。六四在上互〈艮〉(☶)，〈艮〉为“手”，喻“纳”。六四所缴纳的贡品虽十分简“约”（“约”：节俭），但其诚信，实出自心灵之窗，九二至九五有“窗”象（古时窗也称“牖”yǒu）。

六四在上互〈艮〉，为“终”；六四下无“应”，似有咎，然六四“当位”，上“承”

九五之刚，故可“终无咎”。

六四爻下载之爻辞：樽酒，簋贰用缶，纳约自牖，终无咎。

意思是，〈坎〉险之时，六四定位正当，以诚敬尊，所献贡品虽仅为一樽酒，两盒食品，且用瓦器盛着，十分简约，但其虔诚实出自心灵之窗，因此最终不会有过失。

九五

九五爻提供之信息：

九五爻居上〈坎〉(䷜)之中，〈坎〉为“险陷”。九五位“正”，不能爻变，因此〈坎〉(䷜)永不能变〈坤〉(䷁)，这就是“坎不盈”。如“坎盈”，就是陷坑被填平，〈坎〉就成了〈坤〉。〈坤〉为“地”，为“水”，喻“平”。

下互〈震〉(䷲)为“动”，喻“挖”；其反象为〈艮〉(䷳)，象征“祗”(zhǐ，通“坻”，小山丘)。九二“失位”纠正，下互〈震〉成〈坤〉，也就是作为反象的〈艮〉变〈坤〉，这叫“祗既平”，就是把小山丘挖平。

九五位“正”，〈坎〉不能变〈坤〉，就是“坎不盈”之象；九二失“正”，可变爻，因此下互〈震〉(反象为〈艮〉)可变成〈坤〉，这就是“祗既平”之象。

九五居〈坎〉险之中本有咎，然为“刚中”，位又“正”，故可“无咎”。

九五爻下载之爻辞：坎不盈，祗既平，无咎。

意思是，九五身陷〈坎〉险，难以摆脱，好比削平了小山丘，也填不满陷坑，不过，此举并不会有过失。卦辞中不是有“行有尚”么，就体现在此。

上六

上六爻提供之信息：

上互〈艮〉(䷳)为“手”，喻“系”。六三失位纠正，成九三，下〈坎〉(䷜)成〈巽〉(䷸)，为“绳索”，即“徽纆”(huī mò)。纠正后上六与三位相关联了，象征上六被绳索所栓住，这叫“系用徽纆”。

〈坎〉为“蒺藜”，即“棘”；上体〈坎〉，下体〈坎〉，则为“丛棘”。上六居《坎》卦之顶，故称“寘于丛棘”(“寘”：zhì，通“置”)。

上〈坎〉为数“三”；九二失位纠正，下〈坎〉成〈坤〉；〈坤〉为“岁”；上六与六三不“应”；六三在上互〈艮〉，为“得”；不“应”则为“不得”；合之为“三岁不得”。“不得”什么？“不得”从“坎”险中解脱，所以“凶”险。

上六爻下载之爻辞：系用徽纆，寘于丛棘，三岁不得，凶。

意思是，上六如同被绳索栓住，置于丛棘之中，这种险难，三年都难以解脱，凶险自不必言。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈坤〉(䷁)：土(缶)、数二、平。

〈坎〉(䷜)：水、陷险、枕、心、酒、棘、数三。

〈震〉(䷲)：动(求)、樽、簋。

〈巽〉(䷸)：绳(维系，徽纆)。

〈艮〉(䷳)：手(得，纳，系)、终、止、小山丘(祗)。

第三十：䷝ 《离》

卦形：䷝

兑 离
巽 离

卦名：离

为何将本卦形取名为“离”？

《离》卦体，上下体都是〈离〉(䷝)。〈离〉卦形，一柔爻附于两刚爻之间，是“柔”附丽于“刚”之象。本卦〈离〉，“五”为天位，上〈离〉之“日”与上互〈兑〉(䷹)之“月”相交于六五，为“日月丽乎天”之象(《彖》传)。下〈离〉的“二”为地位，下互〈巽〉(䷸)为“草木”，为“百谷”下〈离〉也为“木”，二者相汇于六二，为“百谷草木丽乎土”之象(《彖》传)。因此“离”即是“丽”，就是彼此相互依附。

〈离〉为“火”，为“日”，“火”附着于物，“日”附着于天，由此带来光明，以及光怪陆离之天象，因此将本卦形取名为“离”。

本卦爻象提供的总的信息：

本卦体，下互〈巽〉(䷸)为“利”，上互〈兑〉(䷹)为“巫”，喻“贞”，合之为“利贞”。

《离》卦上下体皆以“柔中”为核心，因此凡是柔顺之物，在“离”之时皆可“亨”，可“吉”。六二“中正”，六五“柔中”，二者附丽于刚爻之中，故可“亨”；〈离〉(䷝)为“牝牛”，为柔顺之物，故畜养母牛可“吉”。

本卦形下载的卦辞：利贞，亨。畜牝牛吉。

意思是，占得《离》卦，凡是柔顺的事物，利于占问，求得神助，附丽于刚健，就可亨通。因此，畜养柔顺的母牛，可获吉祥。

初九

初九爻提供之信息：

初九爻居《离》卦之始，〈离〉为“日”，初九处旭日初升之时，天空光芒万丈，易生“错履”之感。下〈离〉(䷝)犹〈震〉(䷲)之“错”，两卦形只上爻有刚柔之

差。〈震〉为“动”，为“足”，象征“履”，故称〈离〉为“履错然”（“然”：助词）。“错”易有咎，但如对此肃然起“敬”，可得“无咎”。

初九爻下载之爻辞：履错然，敬之，无咎。

意思是，日出初，天空光怪陆离，使人易生迷乱之错。此时，不必惊慌，敬畏大自然就不会有灾殃。

六二

六二爻提供之信息：

六二居下〈离〉(☲)之中，柔顺“中正”；〈离〉为“黄”色，日中天空出现黄色天象，柔和中正，象征“元吉”。

六二爻下载之爻辞：黄离，元吉。

意思是，日附丽于中午的天空，出现柔和黄色之霞光，象征大吉大利。

九三

九三爻提供之信息：

九三爻居下〈离〉之终，象征“日昃”（“昃”：zè，日西）之时，霞光艳丽，这就是“日昃之离”。

九三在下互〈巽〉(☴)，其旁反象为〈震〉(☳)，为“动”，喻“鼓”。今实为〈巽〉而非〈震〉，故称“不鼓”。下〈离〉卦形，外刚硬而内中空，有瓦质乐器“缶”（fǒu）象。九三也在上互〈兑〉(☱)，〈兑〉为“口”，喻“歌”。合起来，就是“不鼓缶而歌”。

九三在下互〈巽〉(☴)，〈巽〉为“寡发”，象征“大耋”（dié）（秃翁）。下〈离〉反象为〈坎〉(☵)，〈坎〉为“忧”，象征“嗟”（jiē）叹。〈坎〉也为“陷险”，故“凶”。合之为“大耋之嗟，凶”。

九三爻下载之爻辞：日昃之离，不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶。

意思是，日附丽于西边的天空，晚霞明丽，犹如另有一日升起（上〈离〉），人们惊奇得忘了击缶而唱起歌来，老人对此连连嗟叹，惧为凶象。

九四

九四爻提供之信息：

九四爻出下〈离〉之“日”，入上〈离〉之“火”。九四不“中”不“正”，象征其性刚燥，易燃。

九四在下互〈巽〉(☴)，〈巽〉为“木”；九四在上〈离〉，〈离〉为“火”。燥木遇

火而骤燃，就是“突如其来如，焚如”之象（“如”为语气助词）。上互〈兑〉（☱）为“毁折”，也为“雨”，故有“死如”之象，即火焰很快就被雨浇灭，象征六五不再依附于九四了。下互〈巽〉为“陨落”，象征火灭，九四在下〈离〉也无所依附了，因此称“弃如”。

九四爻下截之爻辞：突如其来如，焚如，死如，弃如。

意思是，九四身如燥木而居上下两〈离〉火之间，突然燃烧起来了，但很快又熄灭了。这意味着九四上下失却了依附，相当于被遗弃了。

六五

六五爻提供之信息：

六五“柔中”，但居位“不正”，为上下二刚爻所挟持。六五在上〈离〉（☲），〈离〉为“目”；六五也在上互〈兑〉（☱），〈兑〉为“雨水”，象征“眼泪”（古人称“涕”：tì）如水流。这就是“出涕沱若”之象。

六五在上〈离〉，其反象为〈坎〉（☵），〈坎〉为“加忧”，喻“戚”（qī，忧伤）。上互〈兑〉为“口”，喻“嗟”。合之，为“戚嗟若”（“若”为语助词）。

六五居位“不当”，本难“吉”，但因上“承”上九，以柔依刚，故可“吉”。

六五爻下截之爻辞：出涕沱若，戚嗟若，吉。

意思是，六五居位不当，又被九四强刚所制，因此泪如水流，忧伤叹息。但因身为柔中，在《离》之时，有上九可附丽，故仍可吉祥。

上九

上九爻提供之信息：

(1)上九爻居《离》卦之终，象征刚、明之极。明极能远照，刚极则能征战。故上九被六五柔君用为征伐的工具。上九在上〈离〉为“戈兵”；上九失位纠正，上〈离〉（☲）成〈震〉（☳），〈震〉为“足”，喻“出征”。合起来就是“王用出征”。

(2)六五失位纠正，上〈离〉（☲）成〈乾〉（☰），〈乾〉为“首”；上互〈兑〉为“毁折”；〈兑〉（☱）的反象为〈巽〉（☴），〈巽〉为“嘉奖”。合之，为“有嘉折首”，意斩敌首有嘉奖。

(3)上互〈兑〉（☱）的旁反象为〈艮〉（☶），〈艮〉为“手”，喻“获”，今实为〈兑〉而非〈艮〉，故为“匪获”。上〈离〉（☲）反象为〈坎〉（☵），〈坎〉为“隐伏”，为“盗寇”，象征“丑”（通“醜”：chǒu，众，类。丑类是对敌众之恶称。）合起来，就是“获匪其丑”，意未俘敌众。

上九“失位”本有咎，但居《离》卦之终，刚明之极，甘为六五柔尊所依附，故

可“无咎”。

上九爻下载之爻辞：王用出征，有嘉折首；获匪其丑，无咎。

意思是，上九被六五柔君用为征伐之师，斩敌首而得嘉奖；虽未俘获敌众，但也不会受责备。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉(☰)：首。

〈坎〉(☵)：忧(嗟)(戚)、险、盗(丑)。

〈离〉(☲)：日、黄色、牝牛、缶、火、戈兵、目。

〈震〉(☳)：动(鼓)、足(履)(出征)。

〈巽〉(☴)：草木、利、寡发(大耋)、嘉奖。

〈艮〉(☶)：手(获)。

〈兑〉(☱)：月、巫(贞)、口(歌)、毁折、雨、涕。

第三十一：䷞《咸》

卦形：䷞

乾 ䷀
巽 ䷸

兑 ䷹
艮 ䷳

卦名：咸

为何将此卦形取名为“咸”？

《彖》传：“咸，感也”。此“咸”，音：xián，义：感。

观本卦体，下〈艮〉（䷳）为“山”，为“少男”，为“刚卦”；上〈兑〉（䷹）为“泽”，为“少女”，为“柔卦”。本卦对自然界象征山泽通气；对人间象征男女交感。因此“咸”是无心之感。无心者，刚下柔上，无所动也；动则乱，便不交通。

《大象》传：“山上有泽，咸。君子以虚受人”。此“咸”，音：jiǎn，古通“减”，义：“损”。

本卦形，〈艮〉“山”以虚凹之地，容〈兑〉“泽”之水，不惜自身减损而安于“以虚受人”。〈艮〉为“山”、为“止”，不能动，只有〈兑〉泽之水可动，它是上下交感的介质。

《归藏》与帛书《周易》，本卦皆名“钦”。“钦”，音：qīn，义：亲近、思慕、感应。

本卦主题在讲交（通）感（应）之道，故名“咸”（xián）。爻辞则阐发交感的一些潜规则：如何自我减损（咸：jiǎn），以成《咸》之正道。

由本卦爻象所提供的总的信息：

本卦体，上下卦相对应的六爻皆相“应”，象征“山”（下〈艮〉（䷳））“泽”（上〈兑〉（䷹））通气；下互〈巽〉（䷸）草木茂盛，上互〈乾〉（䷀）硕果累累，故而“亨”。

但六爻上下相“应”之时，中途皆有同性之爻的阻挠。处此微妙之境，最利于用占，以求神助，得以畅通，这就是“利贞”。

本卦体，下〈艮〉为“少男”，也为“手”，为“求”；上〈兑〉为“少女”，也为“说”。少男因钦羨少女，而屈身在下仰求，而少女欣然应之，故称“取女吉”（“取”：娶）。

本卦形下载的卦辞：亨，利贞，取女吉。

意思是，占得此卦，亨通，利于所有的占问，例如，娶妻可吉祥。

初六

初六爻提供之信息：

初六在下体〈艮〉(䷳)之末位，〈艮〉的倒象为〈震〉(䷲)，为“足”，初六犹如足之大拇指；〈艮〉的旁反象为〈兑〉(䷹)，〈兑〉为“毁折”，喻“减损”，即“咸”(jiǎn)。初六与九四有“应”，象征二者可交感；但中间有同性之阻，难以成行，故以不动为宜。

初六爻下载之爻辞：咸其拇。

意思是，在“咸”之时，初六自损其足大指，以表示感而不动之心。

六二

六二爻所提供之信息：

六二爻在下〈艮〉(䷳)之中位，〈艮〉的倒象为〈震〉(䷲)，为“足”，六二则为“足肚”，即“腓”(féi，足肚)。下〈艮〉(䷳)旁反象为〈兑〉(䷹)，喻“减损”(“咸”)。合之，为“咸其腓”。

六二“柔中”，近“承”九三，远“应”九五之刚，刚柔本可交感(“咸”)，但此举将引发九三、九四、九五三刚爻间的争夺，故上往有“凶”。但如静“居”〈艮〉“山”不动，专心上“承”重刚，反倒可“吉”。

六二爻下载之爻辞：咸其腓，凶；居吉。

意思是，处《咸》之时，六二动则如自损腿肚子，而致凶险；如静居〈艮〉山不动，反而可获吉祥。此正所谓一动不如一静。

九三

九三爻提供之信息：

九三爻在下互〈巽〉(䷸)，〈巽〉为“股”；〈巽〉的倒象为〈兑〉(䷹)，〈兑〉为“减损”，为“咸”，故有“咸其股”之象。九三下“乘”(“执”)六二、初六两柔爻，也就是二柔爻跟“随”九三之刚爻。九三上“应”上六，本可刚柔交感，但中有九四、九五同性之阻，上往将有“吝”。

九三爻下载之爻辞：咸其股，执其随，往吝。

意思是，“咸”之时，九三依仗“位正”，刚愎自用，欲携(“执”)二柔爻一起上往交感，犹如自损其股，徒取危难。

九四

九四爻提供之信息：

九四下“应”初六，刚柔本可交感，但中途有同性之爻的阻挠，难以遂愿。处此微妙时刻，占问求得神助始可获“吉”。

九四居位“失正”，“承”、“乘”皆为同性之刚，因而“有悔”。然而九四下“应”初六，得初六之交感，“悔”即可“亡”。

九四与初六虽有“应”，但上往下来皆有阻。九四在下互〈巽〉，〈巽〉为“进退”，象征九四与初六，上下往来进退不定，这就是“憧憧往来”之象（“憧憧”：chōng，意不定，行徬徨之状）。

九四失位纠正，上〈兑〉（☱）成〈坎〉（☵），下互〈巽〉（☴）也成〈坎〉（☵），〈坎〉为“心”，为“思”。九四与初六遥相感而难相“应”，只能心神不定地彼此“思”慕了，这就是“朋从尔思”。“朋”指初六，“尔”指九四。九四难以赴“应”，初六只好跟着遥思了。

九四爻下之爻辞：贞吉，悔亡。憧憧往来，朋从尔思。

意思是，九四居位“不正”，但与初六有“应”，故悔可亡，通过占问可知吉祥。二者心中遥有感，而又难相会，只好心神不定地相互思慕了。

九五

九五爻提供之信息：

九五在上体〈兑〉，〈兑〉为“损”；〈兑〉（☱）的旁反象为〈艮〉（☶），〈艮〉为“背”。九四失位纠正，上〈兑〉成〈坎〉（☵），〈坎〉为“美脊”，为“肉”，故有“咸其脢”之象。“脢”：méi，背脊肉。

九五下“应”六二，中有九四、九三同性之阻，故易有悔。但九五得“中”，位“正”，又可近“承”上六，故可“无悔”。

九五爻下之爻辞：咸其脢，无悔。

意思是，九五“中正”，有“正应”而不能，犹如损其背脊肉；不过九五并未因此而有所悔恨。

上六

上六爻提供之信息：

“辅”在口上，“颊”在面旁（“辅颊”在耳目之间下位），“舌”在口中，说话时，“辅”应，“颊”随，“舌”动。上六爻在上体〈兑〉，〈兑〉为“毁折”，喻“减损”；〈兑〉也为“口”，象征“辅颊舌”。上六下“应”九三，九三在〈艮〉体，〈艮〉象征

“止”；上六在〈兑〉“口”，〈兑〉口止，则“辅颊舌”之功能尽失，这就是“咸其辅颊舌”之象，表明上六与九三实无交感之可能。

上六爻下截之爻辞：咸其辅颊舌。

意思是，上六爻在《咸》卦之终，上体〈兑〉之极，象征已自损到“辅颊舌”，连以言相感都无实现之可能了。减损自身，以虚受人，到此为止了。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈坎〉(☵)：心（思）、脊背肉（膂）。

〈震〉(☳)：足。

〈巽〉(☴)：进退、远（浚）、急躁、股。

〈艮〉(☶)：山、少男、止。

〈兑〉(☱)：泽、少女、毁折（减损）、口（辅颊舌）。

本卦卦爻辞的解读，与先贤有较大出入，笔者唯象是从，只好失敬先贤了。

第三十二：䷟ 《恒》

卦形：䷟

兑 ䷹
乾 ䷀

䷲ 震
䷫ 巽

卦名：恒

为何将本卦形取名为“恒”？

本卦体，上体〈震〉（䷲）为刚卦，下体〈巽〉（䷫）为柔卦，刚上柔下，尊卑有序，故能“恒”常。上体为〈震〉为“雷”，下〈巽〉为“风”，雷风相助，为大自然的“恒”常之道。

本卦形，六爻的对应位，上下皆有“应”，刚柔相应，故能“恒”久。

“恒”之义，为久，为常。常为不易之“恒”；久为不已之“恒”；只有不易、不已才能“恒”。故取名“恒”。

由本卦爻象提供的总的信息：

九二“刚中”，上“应”六五“柔中”；初六之柔上“应”九四之刚；九三之刚上应上六之柔，上下全通，故“亨”。初六、九二、九四、六五皆“失位”，本有咎，但四爻皆有“应”援，故可“无咎”。

九二与六五虽相“应”但“失位”，且九二赴“应”过程中，又有九三、九四同性之阻，处此微妙之境，利于占问，以求“神明”决疑，这就是“利贞”。

初六上往，前有九二、九三重刚之助；九四上往，前临六五、上六双柔之援，故称“利有攸往”。

本卦形下载的卦辞：亨，无咎；利贞；利有攸往。

意思是，占得此卦，所占问之事，亨通，不会有过失；受阻时，利于占问，以得神助；利于前往。

初六

初六爻提供之信息：

初六爻居下体〈巽〉（䷫），〈巽〉为“长远”，喻“浚”；〈巽〉也为“急躁”。初六居《恒》卦之下位，理应以初为始，以渐为常，渐才能久，此为“恒”之道理。然而

初六质柔而志刚，好高骛远，欲借上“应”九四之机，立求“恒”久，却反而远离了“恒”道，这就是“浚恒”。帛书《周易》此爻辞为“复恒”。“复”，音 xiòng，义“远”，与卦象相合，“复恒”就是远离“恒”（“浚”读 xùn，与“复”音近，古时或相通。“浚”也音 jùn，义加深、疏通，与象不合）。

初六上“应”九四，将引发九二、九三、九四三刚爻之争夺；而九四下“应”初六，则有九三、九二重刚之阻，此时，占问神意，知有“凶”险。初六在下〈巽〉（䷸）为“利”，但背靠上互〈兑〉（☱），〈兑〉为“毁折”，“利”毁，即是“无攸利”。

初六爻下爻辞：浚恒，贞凶，无攸利。

意思是，初六质弱而志刚，急于上“应”以求“恒”久。结果“欲速则不达”，反而远离了“恒”义，占问神意，告之以“凶”，也无利可图。

九二

九二爻提供之信息：

九二居位“失正”，上“应”六五又有九三、九四同性重刚之阻，故而有悔。但九二又居下〈巽〉（䷸）之“中”位，过与偏皆失衡，唯居“中”才可持久，故“悔”可“亡”。

九二爻下爻辞：悔亡。

意思是，九二失“正”有“悔”，但居“中”，悔可消亡。

九三

九三爻提供之信息：

九三居下互〈乾〉，〈乾〉为“德”。九三又居下〈巽〉（䷸）与上互〈兑〉（☱）之间，二者有互为形影之象。九三居其间，是〈巽〉“顺”与〈兑〉“毁”反复不定之位，象征九三难以维持〈乾〉德，故称“不恒其德”。

九三上“承”下“乘”皆为同性之刚，行动受到挟制，难以“应”上六，有“蒙羞”之感，故称“或承之羞”。此时占问，神示为有麻烦（“吝”）。

九三爻下爻辞：不恒其德，或承之羞，贞吝。

意思是，九三位不“中”，而性过刚，象征其为燥而无“恒”之性，因此必有遭受羞辱的时候，侦察神示可知确实有麻烦。

九四

九四爻提供之信息：

九四居上体〈震〉（䷲），〈震〉为“动”，象征“田猎”。〈震〉的倒象为〈艮〉（䷳），〈艮〉为“手”，喻“擒”。今实为〈震〉而非〈艮〉，故称“无擒”（“禽”通“擒”）。

或，九四下“应”初六，初六在下〈巽〉（䷸），〈巽〉为“鸡”，为“鹤”，喻“飞禽”。但因中有九二、九三同性之阻，狩猎未果（下〈巽〉为“不果”），故称“田无禽”。

九四爻下载之爻辞：田无禽。

意思是，九四居位不“中”，不“正”，象征其难持“恒”常之道，所劳难有应得，即使田猎也无所擒获（“田”、“佃”、“畋”：tián，指狩猎，三者可通用）。

六五

六五爻提供之信息：

六五为上体〈震〉之“柔中”，九二为下体〈巽〉之“刚中”，二者刚柔相“应”，故能“恒”久。六五下“乘”下互〈乾〉，〈乾〉为“德”，故称“恒其德”。

六五“柔中”为“妇人”之化身；九二“刚中”为“夫子”之代表。六五下“应”九二，中有九四、九三异性之助，柔得刚“应”，故占问“妇人”，可获“吉”。反之，九二上“应”六五，中有九三、九四同性之敌，故占问“夫子”，得“凶。”

六五爻下载之爻辞：恒其德，贞妇人吉，夫子凶。

意思是，六五柔中，能“恒”柔顺之德，这对妇人的占问，可得吉祥；对男子的占问，因失阳刚之正气，而有凶险。

上六

上六爻提供之信息：

上六居《恒》卦之终，象征“恒”道的终结，不再“恒”常。

上六居上体〈震〉之极，象征“动”而不止，为无常之振动，故称“振恒”。若以此无常之振动为“恒”，必“凶”无疑。

上六爻下载之爻辞：振恒，凶。

意思是，上六为“恒”之终，已不守“恒”道，而动作无常之“恒”久，是没有价值的，甚至可能带来凶险。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉（䷀）：德。

〈震〉（䷲）：田猎、动（振）。

〈巽〉（䷸）：长远（浚）、利、顺、不果。

〈艮〉（䷳）：手（擒）。

〈兑〉（䷹）：毁折。

第三十三：䷋ 《遁》

卦形：䷋

乾 ䷀
巽 ䷸

卦名：遁

为何将此卦形取名为“遁”？

本卦体，上体为〈乾〉（䷀）为“天”，为“寒”，为“冰”；下互〈巽〉（䷸）为“风”，为“入”；下〈艮〉（䷳）为“山”，为“止”。山外寒风凛冽，冰天雪地，“遁”入山中，可暂避之。本卦形有“入山止寒风”之象，故取名“遁”。这是人对恶劣的自然环境的躲避，另有对浊世不屑苟同之隐退，也为“遁”。

设上〈乾〉（䷀）为“朝廷”；下〈艮〉（䷳）为“君子”，为“山”，为“止”；下互〈巽〉（䷸）为“树林”，为“入”；上〈乾〉为“天”，上互〈乾〉也为“天”，天外有天。君子止于朝廷，入于山林，山外自有天外天，一幅“遁”世之象。

遯、遁、遂，音皆 dùn，义躲避，逃，隐匿，可互通，“遯”为它们的本字。

本卦爻象提供的总的信息：

九五爻为上〈乾〉“中正”之尊，下“应”六二“柔中”，故而可“亨”。但九五“应”六二时，有九四、九三同性之阻，所“应”不畅，故需用占。用占得神助后，上下得通，六二（柔爻为“小”）因此可得九五之“应”援，故占问对“柔小”者有利。这“柔小者”就是“遁”世之隐士。

本卦形下载之卦辞：亨；小利贞。

意思是，占得此卦，君子为浊境不染，唯有逃遁隐居，始可获亨通；占问对遁世的隐士是有利的。

初六

初六爻提供之信息：

初六居《遁》卦之初，相当于“尾”部。故称“遁尾”。初六居位“不当”，上“应”九四又遇六二同性之嫉，故“厉”。

初六在下〈艮〉，〈艮〉为“山”，为“止”，象征初六应静止不动为宜。如上“应”

九四，（九四成六四）下互〈巽〉（䷸）成〈坎〉（☵），〈坎〉为“险难”，暗示九四动则易有危难（“厉”）。

初六爻下载之爻辞：遁尾，厉，勿用有攸往。

初六爻在“遁”之时，不顾自己身份，尾随九四而遁，纯属多余，只能自取危难。

六二

六二爻提供之信息：

六二为下〈艮〉“止”的“柔中”，近“承”九三之刚，象征六二柔爻被牢牢地束缚住。

六二爻在下体〈艮〉（䷳），〈艮〉的卦形有四足动物之象，可象征“牛”；初六失位补正，下〈艮〉成〈离〉，〈离〉为“黄”色，〈离〉也为“牛”，故称“黄牛”；〈艮〉也为“手”，喻“执”（zhí，束缚）；〈艮〉也为“皮革”。合起来就是“执之用黄牛之革”。

六二爻在下〈艮〉（䷳），〈艮〉的旁反象为〈兑〉（䷹），〈兑〉为“说”。今实为〈艮〉而非〈兑〉，故称“莫之胜说”，意不能将它解脱（“说”为“脱”）。

六二爻下载之爻辞：执之用黄牛之革，莫之胜说。

意思是，六二柔顺中正，被固定在原位，犹如用黄牛革束缚住，休想挣脱。暗示六二不可能随“遁”潮而隐遁。

九三

九三爻提供之信息：

(1)九三爻在下互〈巽〉（䷸），〈巽〉为“绳”，喻“系”；九三刚爻下“乘”六二，初六两柔爻，象征九三心“系”二者，无心远“遁”。

(2)九三所在的下互〈巽〉为“疾”；九三在下〈艮〉为“止”；九三与上九又无“应”；象征九三有“疾”患，难以远遁，处境颇为危险（“厉”）。

(3)九三在上互〈乾〉为“君”；九三在下〈艮〉，〈艮〉为“止”，喻“畜”；〈艮〉也为“阍寺”，喻“臣仆”；〈艮〉之旁反象为〈兑〉，为“少女”，喻“妾”。合起来，就是“畜臣妾”。

从爻象看，九三刚爻下据两柔爻，也有“畜臣妾”之象。本卦辞为“亨，小利贞”，九三“畜臣妾”是小事，故可“吉”。

九三爻下载之爻辞：系遁，有疾，厉。畜臣妾，吉。

意思是，九三爻在“遁”之时，心有眷恋，且身有疾患，处境危险。处此时位，只有畜养仆从侍妾等小事，尚可获吉。

九四

九四爻提供之信息：

九四爻已出〈艮〉(䷳)“山”，入于〈乾〉(䷀)“天”，〈乾〉为“君子”，为“刚健”，喻“好”，故称“好遁”。九四下“应”初六，但不为初六柔情所系恋，识时而“遁”，故“君子吉”。

反之，九四失位纠正，九四成六四，“君子”成“小人”，情况就不同了。此时，上互〈乾〉(䷀)成〈巽〉(䷸)，〈巽〉为“系”；下互〈巽〉(䷸)成〈坎〉(䷜)，〈坎〉为“家”；象征六四“小人”，将系恋私家，不肯为道义而隐退了，这就是“小人否”。

九四爻下载之爻辞：好遁，君子吉，小人否。

意思是，九四刚爻居柔位，显示其有两面性：刚为君子，将以义舍亲，毅然隐遁而取吉祥；柔为小人，则做不到这一点，只能眷恋小家，苟存而不退。

九五

九五爻提供之信息：

九五在上〈乾〉，〈乾〉为“健美”，喻“嘉”。故称“嘉遁”。

九五为“中正”之君，下“应”六二“柔中”，途有九四、九三同性之阻，处此微妙时刻，唯有用占，求得神示，才可吉祥，这就是“贞吉”。

九五爻下载之爻辞：嘉遁，贞吉。

意思是，九五中正，虽有嘉美之相亲，但不为其所留恋，认清潮流，与时谐行，及时隐遁，故占问可得“吉”示。

上九

上九爻提供之信息：

上九爻居《遁》卦之顶，下无“应”者相累，上无前行之阻，在上〈乾〉“坚毅”无疑，可以远走高飞，故称“肥遁”（“肥”：通“蜚”，即“飞”）。

上九失位纠正成上六，由此，上〈乾〉成〈兑〉(䷹)；〈兑〉的反象为〈震〉(䷲)，〈震〉为“动”，象征“飞”；〈兑〉的倒象为〈巽〉(䷸)，为“利”，“无不利”即是“利”。

上九爻下载之爻辞：肥遁，无不利。

意思是，上九位不正而心坚毅，处《遁》之极，远走高飞，没有什么不利的。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉(☰)：天、寒、冰、朝庭、君子、好、嘉。

〈坎〉(☵)：家、险。

〈离〉(☲)：黄色、牛。

〈震〉(☳)：飞。

〈巽〉(☴)：风、人、木、绳（系）、疾、利。

〈艮〉(☶)：山、止、君子、牛、手（执）、皮革、臣仆。

〈兑〉(☱)：少女（妾）、说（脱）。

第三十四：䷡《大壮》

卦形：䷡

兑 ䷹
乾 ䷀

卦名：大壮

为何将此卦形取名为“大壮”？

本卦体，下体〈乾〉（䷀）为“天”，为“刚健”；上体〈震〉（䷲）为“雷”，为“动”。下“天”之刚健，是上“雷”威力的源头，是“大”天“壮”了雷势，故称“大壮”。

由本卦爻辞提供的总的信息：

本卦形，四刚爻势盛已过中，暗示有隐患。初九与九四相“敌”，九四阻止了九二与六五，九三与上六的相“应”。这是从爻象看。从卦象分析，下〈乾〉为“天”，上〈震〉为“屏蕃”，天向上延伸，为屏蕃所阻挡。处此“大壮”之时，利于用占，以得神启，切勿依壮而妄为。

本卦形下载的卦辞：利贞。

意思是，占得此卦，处“大壮”之时，利于占问，才能避凶趋吉，切不可恃强逞能。

初九

初九爻提供之信息：

初九为《大壮》之下位，居位刚正而易动；与九四无“应”而上往，这都是“壮于趾”的象征。初九上进，前遇九二、九三诸刚爻同性相“敌”，因而“征凶”。九二失位纠正，下〈乾〉（䷀）成〈离〉（䷲），〈离〉为“有孚”之象，象征初六妄动取“凶”，静守本位，则会有所收获。

初九爻下载之爻辞：壮于趾，征凶，有孚。

意思是，初九身居下位而急于用壮，盲动冒进，必遭凶险；静守正位，将有所获。

九二

九二爻提供之信息：

九二位失“正”但居“中”，刚居柔位，可抑制过刚而用壮。九二上“应”六五，本有刚柔互济之“吉”，但中有九三、九四同性之扰，宜于静心占问，才可知“吉”。

九二爻下载之爻辞：贞吉。

意思是，九二居位有利抑刚，因而可免用壮。处“大壮”之时，宜于静守“中”位，窥测神示，以便取吉。

九三

九三爻提供之信息：

九三为刚正之“君子”，上“应”上六，上六为居高位之“小人”。

上六下“应”九三，为六五同性所阻。对此，上六“小人用壮”，欲用九三之壮讨伐六五。但九三为刚正君子，不屑于用壮。九三在上互〈兑〉为“羊”，六五爻似羊的二只犄“角”，故为“羝羊”（“羝”：dī，三岁大公羊）。上〈震〉为“触”，为“藩”（fān，篱笆）。上互〈兑〉（䷹）倒象为〈巽〉（䷸），为“绳”，喻“羸”（léi，缠绕）。〈兑〉羊之“角”（六五爻）入了〈震〉“藩”之体，象征“羝羊触藩，羸其角”。此时占问，神示为“厉”。

九三上“应”上六，为九四所阻，对此，九三“君子用罔”。九二失位纠正，下〈乾〉（䷀）成〈离〉（䷝），〈离〉为“目”，为“罔”（即网）。

九三爻下载之爻辞：小人用壮，君子用罔；贞厉，羝羊触藩，羸其角。

意思是，在“大壮”之时，面对挫折，九三君子选择用智慧应对，犹如以网狩猎，既可有获，又网开一面，仁及禽兽；而小人将选择用壮，结果如公羊触篱，缠绕了犄角；处此窘境，占问告之有危险。

九四

九四爻提供之信息：

九四已出下〈乾〉，入于上〈震〉，前有六五、上六双柔之牵引，可以上行。九四刚居柔位，象征九四之刚性有所抑制，不致鲁莽用壮。

九四“失位”，下又无“应”，本有“悔”；但上“承”双柔，刚柔相亲，“悔”又可“亡”。处此复杂境况，如欲取“吉”，除非占问“神明”，求其指点，这就是“贞吉”，暗示不占难吉。

上〈震〉为“藩”，上互〈兑〉为“毁折”，毁藩就是“藩决”。上互〈兑〉（䷹）倒象为〈巽〉（䷸），〈巽〉为“绳”，为“羸”，象征缠绕。今实为〈兑〉而非〈巽〉，

故称“不羸”。合起来，这小段的意思就是“藩决不羸”。

〈坤〉(䷁)为“大舆”，九四居〈坤〉下位，犹如车下之“輹”（fù，轮轴固定器），因九四故，〈坤〉因此而成了上〈震〉(䷲)，所以〈震〉象征“輹”。九四之刚，强壮了车“輹”，就是“壮于大舆之輹”。

九四爻下载之爻辞：贞吉，悔亡。藩决不羸，壮于大舆之輹。

意思是，九四壮而不过分，壮得恰到好处，因此悔可亡，占问可趋吉。九四强壮于犄角，可顶破篱笆，不再被缠绕；九四强壮于车輹，有利于前行。

六五

六五爻提供之信息：

六五柔爻居刚位，失位纠正，上〈震〉(䷲)成〈兑〉(䷹)，〈兑〉为“羊”。今上体实为〈震〉而非〈兑〉，〈兑〉羊失，就是“丧羊”。九四失位纠正，上〈震〉成〈坤〉为“地”，喻“易”（通“场”，边界）。合之，为“丧羊于易”。六五失位本有悔，但位居“中”，下有“应”（九二），故可“无悔”。

王国维、顾颉刚先生考证出这是殷王亥远赴边疆邻邦“有易”游牧行商的故事。

六五所“应”在九二，九二居下〈乾〉，〈乾〉为“王”；九四失位纠正，上〈震〉成〈坤〉，〈坤〉为八卦之末，而“亥”为十二地支之末，故〈坤〉可象征“亥”；合之即是“王亥”。卦爻辞作者，用“王亥丧羊于易，无悔”来暗示六五柔中，无壮可用的无奈境地。

六五爻下载的爻辞：丧羊于易，无悔。

意思是，六五柔居刚位，且位已过“大壮”之盛，已无壮可用，纵有“丧羊”之憾，也仅“无悔”而已。

上六

上六爻提供之信息：

(1)上六爻在上体〈震〉(䷲)，〈震〉为“藩”；〈震〉的反象为〈兑〉(䷹)，为“羝羊”；“藩”与“羝羊”皆为〈震〉体，象征“羝羊触藩”。〈震〉的旁反象为〈巽〉(䷸)，〈巽〉为“进退”，为“利”。今实为〈震〉而非〈巽〉，故称“不能退，不能遂（“遂”就是“进”），无攸利”。

(2)上六居位“正”，下又有九三之“应”援，原可“吉”。但在赴“应”过程中，又有六五同性之阻，意味着需经艰难始可获“吉”。上〈震〉(䷲)倒象为〈艮〉(䷳)，为“坚”，喻“艰”。

上六爻下载之爻辞：羝羊触藩，不能退，不能遂，无攸利；艰则吉。

意思是，上六居《大壮》卦之终，上〈震〉“动”之极，犹如公羊触篱笆，退有角挡，进有身碍，毫无利益可言；处此窘境，惟有艰辛努力，才可获得吉祥。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉(☰)：天（大）。

〈坤〉(☷)：大舆、地（易）。

〈离〉(☲)：目（网）。

〈震〉(☳)：雷、触、藩、輶。

〈巽〉(☴)：绳（羸）、利、进退。

〈艮〉(☶)：艰。

〈兑〉(☱)：羊。

第三十五：䷢ 《晋》

卦形：䷢

坎 ䷜ 离 ䷝
艮 ䷳ 坤 ䷁

卦名：晋

此卦形为何取名为“晋”？

本卦体，上体为〈离〉(䷝)，象征“日”，下体为〈坤〉(䷁)象征“地”，日出大地，一片光明，一副上升景象。光明而上进，就是“晋”之象，故取名“晋”。此名也暗示卦辞中的“康侯”系指晋国的开国之君。

由卦爻象提供的总的信息：

九四爻刚居柔位，上“承”六五柔尊，九四与六五同居于上互〈坎〉(䷜)，〈坎〉为“家”，象征“侯”与“王”同宗。九四下“乘”下〈坤〉“民众”，象征其为一尊之下，万民之上的刚健柔顺的安国之侯，称为“康侯”。六五下“乘”下互〈艮〉为“手”，象征“锡”，即“赐”。上互〈坎〉为“马”，合之为“锡马”。下互〈艮〉(䷳)的“手”，也可为“掳掠”；下〈坤〉为“庶民”，掠来之民，多为异族，故称“蕃庶”，蕃通番。下〈艮〉(䷳)倒象为〈震〉(䷲)，为“蕃”。

上〈离〉(䷝)为“昼日”；〈离〉也为“目”，喻“见”。上互〈坎〉(䷜)依八卦序为数“三”；下互〈艮〉(䷳)为“手”，喻“接”。合之为“昼日三接”。

由本卦形下载的卦辞：康侯用锡马蕃庶，昼日三接。

意思是，占得本卦，可以用康侯的进升来演绎本卦的“晋”义：他能顺承上尊，又能下顺万民，因此得到君王的恩宠，允许其使用所赐的马匹与异族庶民，一日之内三次接见了。他。

〈注〉据《史记》“周本纪”、“晋世家”及《左传·昭公元年》记载，周武王灭商后，不几年就去世了，他的儿子诵继位为成王。因年少，由其叔周公摄政（共七年）。大封邦国时，成王之弟叔虞，因是王后邑姜的亲儿子，也被封为新灭掉的唐国的国君，史称“唐侯”。因国有晋水，其子燮改国名为“晋”，唐侯遂成为晋国的开国之君。他的成长史，正好成为《晋》卦卦义的生动写照。古时，“唐”“康”音近形似，以致于

把“卫康侯”（武王之弟）当成“晋唐侯”了。

初六

初六爻提供之信息：

初六上“应”九四，仰仗九四的提携而得以进升，故称“晋如”。上“应”之时，又受到六二、六三同性之破坏，故又称“摧如”（“如”为语气助词）。在这“晋”、“摧”同临之时，唯有占问才可知“吉”，这就是“贞吉”。

初六上“应”九四，九四在上互〈坎〉（☵）为“失”；在上〈离〉（☲）为“有孚”，合之即“罔孚”（“罔”：wǎng，没有）。

初六不“中”，不“正”，本易有咎，但初六与九四相“应”，如能对六二、六三之阻挠，宽容相待（“裕”：宽容，缓和）可得“无咎”（下体〈坤〉为“母”，喻“裕”）。

初六爻下截之爻辞：晋如摧如，贞吉。罔孚，裕，无咎。

意思是，少年封国，难免遭遇内部的阻挠，只有占问才能知吉。由于难孚众信，只能对排斥者宽容相待，唯如此，才不会有过失。

六二

六二爻提供之信息：

六二“晋”升，与六五无“应”（象征其与六五之君王出现隔阂）；前临上互〈坎〉（☵），〈坎〉为忧“愁”，故称“晋如，愁如”。六二居“中”，位“正”，故占问仍可“吉”。

六二居下〈坤〉，〈坤〉为“母”；〈坤〉的反象为〈乾〉，〈乾〉为“王”，合之为“王母”。六二所在的下〈坤〉，为“朋贝”，为“釜”，（喻“食”），为“大舆”。财多为富，禄高为贵，富贵为“福”。六二所受的这个“福”，是由“王母”所赐予，故称“受兹介福，于其王母”（“兹”：此、这。“介”：赐予。“于其”：由其）。意六二所受的这福，是由王母赐予的。

六二爻下截之爻辞：晋如，愁如，贞吉，受兹介福，于其王母。

意思是，晋升到六二位，又遇到了发愁的事情，但占问仍可获吉，因为得到王母的福祐。

六三

六三爻提供之信息：

六三爻居下〈坤〉，〈坤〉为“众”。六三上“应”上九，中间如得到〈坤〉的众柔爻对上行之“允”肯，大家一起上进，可使六三不“中”、不“正”之“悔”，得以消“亡”。六三在下互〈艮〉（☶），其反象为〈巽〉（☴），为“顺”为“入”，喻“允”。

六三爻下载之爻辞：众允，悔亡。

意思是，晋升到六三位，开始得到众人的认可，因此可摆脱同性相嫉之内耗，使一切懊悔全都消亡。

九四

九四爻提供之信息：

九四近“承”六五之君，象征九四已上“晋”到近君之位。但九四位高而“不正”，象征其易居功自傲而遭猜忌。九四在上互〈坎〉(䷜)，〈坎〉为“隐伏”，为“加忧”，影射九四有近君之隐忧。

九四下“应”初六，近“乘”双柔，象征九四虽可左右他们的“晋”升，但又畏人言结党营私。

九四居下互〈艮〉，〈艮〉为“鼠”。九四居高位而又忐忑不安的心境，有些象“鼫鼠”（shí shǔ，一种食庄稼的田鼠），贪而畏人。处此时位，占问“神明”，暗示其有危险（“厉”）。

九四爻下载之爻辞：晋如鼫鼠，贞厉。

意思是，九四近奉六五弱君，在“晋”之时，九四之心态，犹如鼫鼠，焦虑不安，窥测神意，示有危险。

六五

六五爻提供之信息：

六五居位“不正”，下又无“应”援，宜有“悔”。然而六五居上〈离〉(䷄)之“柔中”，下“乘”九四，而九四又下辖众柔爻，象征六五明君在上，九四率众辅佐，故“悔”可“亡”。

上互〈坎〉(䷜)设为弓“矢”，象征武力。下互〈艮〉(䷳)为“得”。〈坎〉为“忧恤”。今上体〈离〉(䷄)为〈坎〉(䷜)之反象，故称“勿恤”，即无忧。合之为“矢得勿恤”，意，有“矢”在手，不必忧惧。

六五近“承”上九，可得上九之刚的辅佐，因此“往吉”。上九在上体〈离〉(?)明之极，最为光明，故六五上往“无不利”。

六五爻下载之爻辞：悔亡；矢得勿恤；往吉，无不利。

意思是，得到“康侯”率众相辅，六五柔君的懊悔得以消除；考虑到军权在握，并不忧惧强臣犯上；况且上进又有上九的强有力支持，更是吉无不利。

上九

上九爻提供之信息：

上九位居《晋》卦之顶，相当于犄角之位，象征上九已“晋”升到极位，故称“晋其角”。

上九与六三相“应”，六三在下〈坤〉，〈坤〉为“邑”（yì，指所封的人聚之地）。上九居上〈离〉，〈离〉为“戈兵”，喻“伐”。上九利用与六三所“维”系的关系，欲伐其“邑”。

上九居位“不正”，又在上〈离〉“戈兵”之极，象征其行为有危险（“厉”）。但上九下“应”六三，替六五柔君征伐内“邑”，故仍可“吉”，且可“无咎”。上九失“正”，下“应”又为柔弱“不正”的六三，因此，占问知有麻烦（“吝”）。

上九爻下爻之爻辞：晋其角；维用伐邑，厉吉，无咎；贞吝。

意思是，上九已居《晋》卦之极位，再无晋升之机。康侯已是位极人臣，此时，他所能做的事情，就是替王兄伐邻邦之都邑，以保持周王一统天下的地位。虽有危险，但可转险为吉，避免灾祸；然而即使如此，占问仍告之有麻烦。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉(☰)：王。

〈坤〉(☷)：众（庶）、地、母（裕）、福、邑。

〈坎〉(☵)：马、数三、失（罔）、忧（愁、恤）、弓矢。

〈离〉(☲)：日、戈兵（伐）。

〈震〉(☳)：蕃。

〈巽〉(☴)：入（允）。

〈艮〉(☶)：手（赐、接、得）、鼠。

第三十六：䷔ 《明夷》

卦形：䷔

震 ䷲ 乾 ䷀
坎 ䷜ 离 ䷄

卦名：明夷

为何将本卦形取名为“明夷”？

《明夷》卦，上体为〈坤〉(䷁)，设为“地”，下体为〈离〉(䷄)设为“日”。日落地平，将光明埋入地中，就是“明夷”之象（“夷”：yí，伤也）。这包含两层意思：其一，光明被夷为黑暗，跌入受伤害的，晦气的劣境；其二，明被晦之时，只好自晦其明，韬晦求存。

本卦爻象提供的总的信息：

本卦形，下〈离〉之“光明”陷入上〈坤〉之“黑暗”中，于是下互〈坎〉(䷜)的“艰难”来临。此时，诸事晦暗，利于占问求得神助，以便晦明求存。

本卦形下载的卦辞：利艰贞。

意思是，占得此卦，在光明受伤之时，利于艰难者占问求生之道。

初九

初九爻提供的信息：

初九在下体〈离〉(䷄)，〈离〉为“雉”为“鸟”。初九上“应”六四，六四在上互〈震〉(䷲)，〈震〉为“动”，喻“飞”。〈震〉之卦形似“翼”象。初九在下位，《易》例，下为“左”，故在帛书《周易》中称为“左翼”。六四也在上〈坤〉(䷁)，〈坤〉为“地”，象征翼下“垂”；或者上互〈震〉(䷲)的反象为〈巽〉(䷸)，〈巽〉为“垂”。合起来，就是“明夷于飞，垂其（左）翼”。意光明受伤，如鸟飞垂翅。

初九阳刚象征“君子”；初九上“应”六四，六四在上互〈震〉为“行”；六四在下互〈坎〉，依八卦序，〈坎〉数“三”；初九在下〈离〉，〈离〉为“日”，也为“腹”，〈离〉卦形中虚，象征腹中无食，即是“不食”。合起来，就是“君子于行，三日不食”。

初九上“应”六四，为“有攸往”。六四在上〈坤〉，〈坤〉为“母”，喻“主人”。

六四在上互〈震〉(䷲)，其反象为〈兑〉(䷹)，〈兑〉为“口”，喻“言”。合之为“有攸往，主人有言”。

初九爻下载之爻辞：明夷于飞，垂其翼；君子于行，三日不食；有攸往，主人有言。

意思是，“明夷”之时，初六极为晦气，好比鸟飞而折翅；人出行而断食三日；想投亲而面对主人的微辞。

六二

六二爻提供的信息：

六二居下〈离〉(䷲)，其反象为〈坎〉(䷜)，〈坎〉为“陷险之马”；六二居下互〈坎〉之下位，下称“左”；六二在下互〈巽〉(䷸)，〈巽〉为“股”；〈巽〉的倒象为〈兑〉(䷹)，〈兑〉为“毁折”，故知六二是匹左股受伤的马。

六二上“承”九三，九三为下互〈坎〉之“刚中”，象征为“壮马”；九三在上互〈震〉为“动”，喻“拯”。六二“中正”，故“吉”。

六二爻下载之爻辞：明夷于左股，用拯马壮，吉。

意思是，“明夷”之时，六二如伤了左股的马，必得九三之壮马来拯救，方可吉祥。

九三

九三爻提供的信息：

九三刚爻位“正”，上“承”〈坤〉之“众”，有率师之象。《易》例，上为外，为南。今九三上“应”上六，象征九三率师南征，称为“南狩”。上互〈震〉为“动”，喻“狩”。

九三在上互〈震〉(䷲)，其反象为〈艮〉(䷳)，为“手”，喻“得”；九三上“应”上六，上六象征“大首”，即敌犹长魁首；合之，为“得其大首”。

九三在下互〈坎〉(䷜)，〈坎〉为“疾”患，为“加忧”。病愈称“可”，“加忧”暗示病未愈，即是“不可”。

九三爻下载之爻辞：明夷于南狩，得其大首，不可疾贞。

意思是，“明夷”之时，九三兴师南征，得敌魁首。但占问得知，“疾患”并未痊愈，南征并不能改变九三处于黑暗之中的晦气处境。

六四

六四爻提供的信息：

六四位“正”，出下〈离〉“入”上〈坤〉，〈坤〉为“母”，为“腹”；六四居上

〈坤〉之下位，称为“左”；合之为“入于左腹”。

六四在上互〈震〉(䷲)为“出”，其倒象为〈艮〉(䷳)为手，为“获”，为“门庭”。由下〈离〉之“明”入上〈坤〉之“暗”，即是“明夷”。六四在下互〈坎〉(䷜)，〈坎〉为“心”；〈坎〉也为“忧”，喻“吁叹”；合起来就是“获明夷之心，于出门庭”（“于”：吁叹）。

六四爻下载之爻辞：入于左腹，获明夷之心，于出门庭。

意思是，“明夷”之时，六四犹如进入了黑暗之腹，见到伤透了的心，于是，长吁短叹出门而去。

六五

六五爻提供的信息：

相传箕子为殷纣王之近亲，因与纣王政见不同，佯狂为奴，以晦其明。

上互〈震〉为“竹”，喻“箕”；〈震〉也为“长子”，合之为“箕子”。上〈坤〉为“暗”，六五纠正，上互〈震〉(䷲)成〈离〉(䷄)，〈离〉为“明”，今实为〈坤〉而非〈离〉，故为“明夷”。

六五为暗弱之尊，上“承”，下“乘”，远“应”，皆为同性之柔爻，象征其为四面受敌之纣王。箕子此时晦其明是明智的，正是有利用占之时。

六五爻下载的爻辞：箕子之明夷，利贞。

意思是，箕子之晦明，正是由于六五昏君对光明的损伤；此时，利于用占以韬晦求存。

上六

上六爻提供之信息：

上六居《明夷》卦之极，上〈坤〉之顶位，象征黑暗至极，难见光明，故称“不明晦”。

《明夷》卦(䷣)的倒象为《晋》卦(䷢)。《晋》卦的初六（在下〈坤〉“地”位），到《明夷》卦则转换为上六（在上〈坤〉的“天”位），故称“初登于天”。但上六与九三相“应”，九三居上〈坤〉之“地”下，故称“后入于地”。

上六爻下载之爻辞：不明晦，初登于天，后入于地。

意思是，上六已处难见光明的黑暗之中，想当初，以为会迎来光明，从此登天，谁知后来居然堕入了黑暗的地狱之中。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈坤〉(䷁)：地、暗、母（主人）、腹。

〈坎〉(䷜)：数三、马、疾、心、忧（吁叹）。

〈离〉(䷄)：日、明、鸟、不食。

〈震〉(䷲)：飞行、动（拯）（狩）（出）、竹（箕）、长子（子）。

〈巽〉(䷸)：垂、股。

〈艮〉(䷳)：手（得）、（获）、门庭。

〈兑〉(䷹)：口（言）、毁折。

第三十七：䷤ 《家人》

卦形：䷤

离 巽
坎 离

卦名：家人

为何将本卦形取名为“家人”？

本卦体，上体为〈巽〉(䷸)为“木”，为“风”；下体为〈离〉(☲)为“火”。〈巽〉木在火上引燃，下〈内〉火得上〈外〉风之助，更为炽烈，风火相得益彰，形同“家人”。

上〈巽〉设为“鸡”，为“长女”；下〈离〉设为“雉”，为“中女”。上下体之间为下互〈坎〉(☵)，〈坎〉为“家”。鸡与雉，长女与中女，处于一家，故称“家人”。

由本卦爻象提供的总的信息：

在本卦形中，象征女性的两柔爻六二，六四，居位都“正”，上“承”、下“乘”皆为刚爻，且二者与九五与初九都有“应”，刚柔相济，十分吉利。

本卦形下载的卦辞：利女贞。

意思是，占得本卦，犹如一家人团聚在一起，尤其有利于女子的占问。

初九

初九爻提供之信息：

初九刚而不“中”，身在〈离〉(☲)火，易于燥动，生有悔之事。然而，初九近“承”六二，远“应”六四，象征家人对初九有所约束（古人称为“闲”：xián，栅栏，防，约束），故悔可亡。

初九爻下载之爻辞：闲有家，悔亡。

意思是，家规如栅栏，可防止懊悔的事发生。

六二

六二爻提供之信息：

六二爻为下体〈离〉之“柔中”，近“承”九三之刚，远“应”九五“刚中”，象

征她是正位于内的家中女主人，上下关系处理得当，不会放任自专，故称“无攸遂”（“遂”：放任）。

六二在下〈离〉，〈离〉为“火”，象征“炊”；六二在下互〈坎〉，〈坎〉为“酒”，为“肉”。六二居下〈离〉之“中”位，故称“中馈”。（“馈”：kuì，送食物。“中馈”：执饮食之事。）

六二所在的下互〈坎〉，也为“多眚”，象征六二稍不慎可惹灾，故需占问避凶才可致“吉”。

六二爻下载的爻辞：无攸遂，在中馈，贞吉。

意思是，六二作为家中的女主人，不擅作主张，专心于饮食家务，占问可致吉祥。

九三

九三爻提供的信息：

九三爻居下互〈坎〉（䷜）之中心，〈坎〉为“家”，〈坎〉也为“忧怨”。九三刚爻居上互体及下体两〈离〉（䷝）之间，〈离〉为“火烈”，象征九三治家极为严厉，以致“家人嗃嗃”（“嗃嗃”为象声词。九三所在的两〈离〉硬壳相碰撞，发生 kè—kè 的愁怨之声）。〈坎〉也为“险”，为危“厉”，但因九三刚正，故仍可“吉”。

九三爻在上〈离〉，〈离〉为“中女”，为“妇”；上〈离〉又与上〈巽〉交迭，〈巽〉（䷸）的反象为〈艮〉（䷳），为“少男”，喻“子”；〈巽〉的倒象为〈兑〉（䷹），为“口”，为“嘻”，故有“妇子嘻嘻”之象。九三毕竟在〈坎〉“忧”之中，最终难免有“吝”。

九三爻下载之爻辞：家人嗃嗃，悔厉，吉；妇子嘻嘻，终吝。

九三治家极严，使家人怨声“嗃嗃”，有悔恨，有危险，但仍可吉祥。反之，如治家过宽，使妇女、儿童没规没矩，成天“嘻嘻”笑闹，最终可能带来麻烦。

六四

六四爻提供之信息：

六四爻居下互〈坎〉（䷜），〈坎〉为“家”；六四在上互〈离〉（䷝），〈离〉为“朋贝”；六四在上〈巽〉（䷸），〈巽〉为“利”，为“入”，合起来有“富家”之象。这是从卦象看。从爻象分析，六四柔正，顺“承”九五、上九重刚，下“应”初九之刚，以柔顺而“富”有诸刚，也是家中“富”有之象，且可“大吉”。

六四爻下载之爻辞：富家，大吉。

意思是，六四柔正，得到家人的信任，使家变富，因而大吉。

九五

九五爻提供之信息：

九五居尊位，象征“王”。九五在上〈巽〉，〈巽〉为“入”，喻“至”，即“假”。九五在上互〈离〉，〈离〉(☲)的反象为〈坎〉(☵)，〈坎〉为“家”；〈坎〉也为“恤”，今实为〈离〉而非〈坎〉，故称“勿恤”。

九五“中正”，下“乘”六四，下“应”六二，象征“家人”得到其保护，故可“吉”。

九五爻下载之爻辞：王假有家，勿恤，吉。

意思是，家有君王的惠顾，忧虑就多余了，吉祥是当然的。

〈注〉笔者疑“王”到民家似可能性极小，而家有君王的嘉奖、赏赐，这些代表“王”的象征物，到很有可能。从卦象看，〈乾〉(☰)为“王”，上〈巽〉(☴)与〈乾〉只差下爻不同，故可称“伪〈乾〉”，也即“王”的代表物（韩信为“假齐王”，即“代齐王”）。家有代表“王”的象征物，可获其保佑，才能“勿恤，吉”。在《萃》《涣》中的“王假有庙”，“王”到庙主祭，礼当，故不在此列。

上九

上九爻提供之信息：

上九爻下拥两〈离〉（上互〈离〉与下〈离〉），〈离〉中虚为诚信“有孚”之象征。

上〈巽〉(☴)旁反象为〈震〉(☳)，〈震〉为“雷鸣”，而〈离〉为“闪电”，有“威”严之象，故称“威如”。

上九居《家人》之“终”，上〈巽〉为逊顺，故有“终吉”。

上九爻下载之爻辞：有孚威如，终吉。

意思是，上九作为家中最高的尊者，以诚信与威严治家，最终家必吉祥。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈坎〉(☵)：家、忧（恤）。

〈离〉(☲)：火、炊、雉、中女（妇）、有孚、闪电。

〈震〉(☳)：雷鸣。

〈巽〉(☴)：木、风、鸡、长女、入（假）。

〈艮〉(☶)：少男（子）。

〈兑〉(☱)：口（嗜）。

第三十八：䷥ 《睽》

卦形：䷥

坎 ䷜ 离 ䷝
离 ䷝ 兑 ䷹

卦名：睽

为何将此卦形取名为“睽”？

本卦体，上体为〈离〉（䷝）为“火”，下互〈离〉也为“火”；下体为〈兑〉（䷹）为“泽水”，上互〈坎〉（䷜）也为“水”。水火不相容，彼此背离，即是“睽”之象。“睽”：音 kuí，义背离，乖（guāi），反目。

设上〈离〉为“中女”，下〈兑〉为“少女”。〈离〉女，性外向，〈兑〉女，性内向，二女同室，而志趣相异，也是乖“睽”之象，故将本卦取名为“睽”。

由本卦爻象提供的总的信息：

六五居上〈离〉（䷝）之“中”位，下“应”下〈兑〉（䷹）之中的九二；六五为柔爻，象征“小”；居“中”位而“应”刚爻，故可“吉”。〈离〉火与〈兑〉水虽“睽”背，但其中的六五与九二可刚柔相亲，这就表明，处“睽”之时，其中仍有异中之同，君子当存异求同，以摆脱孤乖之境。

本卦形下载的卦辞：小事吉。

意思是，占得此卦，暗示处《睽》之时，大处虽乖背，小处并不乖，只要小心寻找乖中之同，小事仍可吉祥。

初九

初九爻提供之信息：

初九为“睽”之始，孤立无“应”，似有悔，但初九位“正”，故“悔”可“亡”。

〈乾〉（䷀）为“马”，初九所在的下〈兑〉（䷹），与〈乾〉只差上爻不同，故可将〈兑〉看成〈乾〉之失，故称“丧马”。下〈兑〉（䷹）反象为〈震〉（䷲）为“逐”；旁反象为〈艮〉（䷳）为“止”；逐止，就是“勿逐”。下〈兑〉（䷹）的倒象为〈巽〉（䷸），〈巽〉为“入”，象征“回来”，即是“复”。合起来，就是“丧马勿逐，自复”。

下〈兑〉（䷹）的旁反象〈艮〉（䷳）为“注视”，就是“见”。所见为上互〈坎〉

〈䷮〉，〈坎〉为“盗”，喻“恶人”。〈兑〉为“说”。遇“恶人”不用强力弃绝，而用说服的方式，启发其人性（乖异中之同），化恶为善，故可“无咎”。

初九爻下截之爻辞：悔亡；丧马勿逐，自复；见恶人，无咎。

意思是，初九自我定位正确，故处“睽”之时，不会有懊悔；失马不追，它自己会回来；遇见恶人，感化之，使其弃恶为善，故不会有祸害。

九二

九二爻提供之信息：

九二爻为下体之“刚中”，上“应”上体六五之“柔中”（因在尊位，可称“主”），本可刚柔相合，但中有上互〈坎〉（䷜）“险”之阻隔，遂成相互背离之势，可称之为“睽态”。此时如何异中寻同呢？上〈离〉与下互〈离〉提供了一个渠道：观〈离〉卦形（䷄），二刚爻夹一柔爻，有二人遇于小巷之象，暗示九二与六五可通过非正规场合相会，从而摆脱了“睽”境。九二“失位”本有咎，但“刚中”有“应”，故可“无咎”。

九二爻下截之爻辞：遇主于巷，无咎。

意思是，处“睽”之时，九二与六五由相“应”成相乖，九二只能曲折地与六五主人相逢于小巷。九二发扬柔顺以抑制刚亢，不以自乖对“睽”境，就不会有过失。

六三

六三爻提供之信息：

六三爻在下互〈离〉（䷄），〈离〉为“目”，为“见”。六三在上互〈坎〉（䷜），〈坎〉为“舆”，也为“曳”（yè，拖，拉）。合之为“见舆曳”。

六三在下互〈离〉为“牛”；下体〈兑〉（䷹）反象为〈震〉（䷲）为“动”，喻“掣”（chè，牵制），或〈兑〉（䷹）的旁反象为〈艮〉（䷳）为“手”，为“掣”。合之为“其牛掣”。

六三在上互〈坎〉，〈坎〉为“刑”。六三失位纠正，下〈兑〉成〈乾〉，〈乾〉为“天”，为“首”。下〈兑〉（䷹）为“毁折”，其倒象为〈巽〉（䷸），〈巽〉为“发落”。下〈兑〉旁反象为〈艮〉（䷳），〈艮〉为“鼻”；今下体实为〈兑〉而非〈艮〉，象征鼻被割，就是“劓”（yì）刑。合起来就是“其人天且劓”。所谓“天”刑，从卦象分析为削发毁容之刑。

六三居位失“正”，在泽水而近〈离〉火，暗示“睽”时难与刚爻相合，这就是“无初”。但六三上“承”九四之刚，远“应”上九之刚，最终刚柔必能相合，这就是“有终”。

六三爻下载的爻辞：见舆曳，其牛掣；其人天且劓。无初，有终。

六三居水火相“睽”最甚之位，与上九受尽乖离之苦，因此生出反目之幻象：一目见车子被拽（zhuài）住，拉车的牛被牵制；另一目见有人受到削发毁容割鼻之刑。起初，虽有“睽”离之苦，但最终可与上九遇合。

九四

九四爻提供之信息：

九四居位“不当”，下与初九又无“应”；虽可近“比”六三、六五，但他们各有自己的所“应”，象征九四处于孤乖之境，故称“睽孤”。

初九为刚爻，居位虽“正”，但上无“应”，近不“承”，象征孤身自立的单身汉，古人称为“元夫”。九四与初九，在“睽”之时，处境颇为相似：近“比”不利，远“应”皆无，显得非常孤立。好在九四与初九之间相隔为下互〈离〉（☲），似乎提供了一条虚拟的通道，可以交流。〈离〉为中虚，诚信，这交流之中介就是双方以诚相见，古人称为“交孚”，以此共度“睽”孤之困境。

九四在上互〈坎〉（☵），〈坎〉为“陷险”，故称“厉”。九四又居上体与下互体的双〈离〉之间，〈离〉象征“光明”，故可“无咎”。

九四爻下载的爻辞：睽孤；遇元夫，交孚。厉，无咎。

意思是，九四处“睽”孤之位，而不自乖孤；与初九（元夫）虽无“应”，但双方处境相似，故可交互以诚相见，存异求同，共赴“睽”难。其间虽有风险，但过失随时可予补正。

六五

六五爻提供之信息：

六五柔居尊而位“不当”，本有悔，但六五柔得“中”，而又下“应”九二之“刚中”，可得其鼎力相辅，故“悔”又可“亡”。

六五与九二相“应”，九二如同六五之同“宗”（“厥宗”；“厥”：jué，其，他的），六五则为九二之“主”。虽处“睽”时，但双方仍有往来：九二在小巷遇六五；六五则下来吃九二祭祖后的祭品——肉。六五“应”九二，九二在下〈兑〉，〈兑〉为“亨祭”；〈兑〉也为口，喻“噬”；九二在下互〈离〉（☲），其反象为〈坎〉（☵），为“肉”。六五在上〈离〉之“柔中”，下又有“应”，故可“无咎”。

六五爻下载的爻辞：悔亡；厥宗噬肤，往何咎？

意思是，六五柔尊，得九二亲戚之助，懊悔都将消亡；在“睽”之时，还可下去分享同宗祭祖后的祭品，除了庆幸，哪有过失可言？！

上九

上九爻提供之信息：

上九居《睽》之极，居位又“不当”，下“应”九三又有上互〈坎〉(䷜)“险”之阻，象征上九处于“睽”孤之境。

上九在上体〈离〉为“目”，为“见”。上九下“应”九三，途中“见”上互〈坎〉，〈坎〉为水，喻“雾”，在雾气茫茫之中，生出诸种幻象：

(1) “豕负涂”：上互〈坎〉为“豕(shǐ)”。九四失位纠正，上〈离〉(䷝)成〈艮〉(䷳)，〈艮〉为“背”，喻“负”；上互〈坎〉(䷜)成〈坤〉(䷁)，〈坤〉为“土”，掺以上互〈坎〉“水”，即可成“泥”而“涂”。合之，即是“豕负涂”，意猪身上涂泥。也可释为“豕伏涂”：上九“应”九三，九三在下〈兑〉(䷹)，其倒象为〈巽〉(䷸)，为“伏”；其反象为〈震〉(䷲)为“大涂”，意猪伏于路途。

(2) “载鬼一车”：上互〈坎〉为“车”，上九在〈坎〉“车”之上，象征“载”；上九在上体〈离〉(䷝)，其反象为〈坎〉(䷜)为“鬼”。六五“失位”纠正，上〈离〉成〈乾〉，〈乾〉为数“一”。合之，即是“载鬼一车”。

(3) “先张之弧，后说之弧”：上互〈坎〉为“弓”，为“弧”，为“张”。上〈离〉反象为〈坎〉为“弧”。今实为〈离〉而非〈坎〉，故称“说之弧”(“说”即“脱”)。

(4) “匪寇，婚媾”：上九下“应”六三，六三在下互〈离〉(䷝)，〈离〉的反象为〈坎〉(䷜)。上九疑其为“寇”，今实为〈离〉而非〈坎〉，故为“非寇”。上九下“应”六三，刚柔相合，象征“婚媾”。

六三上往“应”上九，途中之上互〈坎〉由“雾”而成“雨”，雨落雾散，上九因此也从茫然中清醒过来，诸种幻觉随之消失。原来六三正是自己所正“应”的对象，这就是“遇雨则吉”的原因。

上九爻下爻之爻辞：睽孤。见：豕负涂；载鬼一车；先张之弧，后说之弧，匪寇，婚媾。往，遇雨则吉。

意思是，上九处《睽》之极，极为“睽孤”，以至茫茫中出现幻觉：涂泥之猪；一辆车上满载鬼怪；先是举弓欲射，后又放下弓箭，因为不是盗寇，而是娶亲的人马。一阵雨过雾散，幻象消失，上九终于与六三刚柔“应”合，由“睽孤”转为吉祥。

下载本卦卦爻辞时所用到的假设：

〈乾〉(䷀)：马、天、数一。

〈坤〉(䷁)：土。

〈坎〉(☵)：盗(恶人)、舆、车、曳、险、肉、豕、鬼、弓(弧)、寇、雨。

〈离〉(☲)：火、中女、目(见)、牛、孚。

〈震〉(☳)：逐、动(掣)、长子(夫)、大涂。

〈巽〉(☴)：人、发落、伏。

〈艮〉(☶)：止、见、手(掣)、鼻、背(负)。

〈兑〉(☱)：泽、少女、说、毁折、口(噬)。

第三十九：䷦ 《蹇》

卦形：䷦

离 坎
坎 离

卦名：蹇

为何将此卦形取名为“蹇”？

本卦体，下体为〈艮〉（䷳），为“山”；上体为〈坎〉（䷜）为“水”。山上之水天上来，来得多么艰难，故称“蹇”（音 jiǎn，义难行）。

九五与九二相“应”，九五处上〈坎〉（䷜）“陷险”之中，六二深居〈艮〉（䷳）“山”之里，二者要想遇合，十分艰难，故称之为“蹇”。

由本卦爻象提供的总的信息：

依《说卦》传的“万物出乎〈震〉……”段文字，知方位为：“离南、坎北，震东、兑西”。西南方为〈坤〉，东北方为〈艮〉。

西南方为〈坤〉，〈坤〉为“大地”，易行，故“利西南”。从爻象看，本卦形，上体〈坎〉（䷜），相当于九五刚爻居西南方〈坤〉（䷁）之“中”位。九五下“应”六二，象征九五可出〈坎〉险之“蹇”困，因此称“利西南”。

东北方为〈艮〉，〈艮〉为“山”，难行，故“不利东北”。从爻象看，九三刚爻，在〈艮〉“山”之上位，是“多凶”之位。前行遇上〈坎〉之“陷险”，前途阻塞难通，故称“不利东北”。

六二上行往“应”九五之“大人”，是“利见大人”；与九五近“承”的六四，以及近“顺”的上六，也都有会见“大人”的有利条件，这都有利于九五大人脱“蹇”难。

九三、九五皆阳刚“当位”，但都处〈坎〉“险”之中，此时，需占问才可知“吉”。

本卦形下载之卦辞：利西南，不利东北；利见大人；贞吉。

意思是，占得此卦，利于向西南大地出行，不利向东北山区发展；有利于会见近臣，共渡“蹇”难；处“蹇”之时只有窥测神意才可知吉祥。

初六

初六爻提供之信息：

初六上往，前遇下互〈坎〉(☵)“险”，且上与六四位虽对称但并不相“应”，象征初六上往艰难，就是“往蹇”。反之，若六四随〈坎〉(☵)水下“来”，从上〈坎〉到下互〈坎〉，始终在〈坎〉的下位。但从整体来看，相当于六四到了六二位，已在下〈艮〉。设〈艮〉为“誉”，而“二”正是“多誉”之位，故称“来誉”。历来将“来誉”释为“六四来居初位，静而不动，以待其时”。初与四不“应”，如何能“居初位”？“睹险而止，止而不进”，“止”与“来”是两个动作，怎么能等效呢？所释皆失当。

初六爻下载的爻辞：往蹇，来誉。

意思是，“蹇”之时，初六上往探四位，必遇“蹇”难；六四顺水下来到二位，近访初六，值得称道。

六二

六二爻提供之信息：

九五“中正”，喻“王”；六二“中正”，喻“臣”。六二与九五相“应”，是“王”与“臣”相往来。中遇下互〈坎〉与上〈坎〉双重之险，故称“王臣蹇蹇”。九五与六二皆为“中正”，象征重重“蹇”难与他们自身（“躬”）无关，即“匪躬之故”。

六二爻下载之爻辞：王臣蹇蹇，匪躬之故。

意思是，“蹇”难之时，六二与九五君臣间往来都困难重重，这一切都是结构性的不幸，并非他们自身的缘故。

九三

九三爻提供之信息：

九三爻与上六爻相“应”。九三上往赴“应”，遇上〈坎〉之险难，故称“往蹇”。如上六下来赴“应”，则遇上互〈离〉；〈坎〉(☵)与〈离〉(☲)互为“反”象，其义一“隐”一“明”也正相反，故称“来反”。如把“来”理解为九三下来，可拥有六二、初六两柔，刚柔相合，很是顺利；“顺”为“难”之反，故称“来反”，也可通。

九三爻下载之爻辞：往蹇，来反。

意思是，“蹇”之时，并非动则皆艰，有时往上艰难，下来却不艰反顺。

六四

六四爻提供之信息：

六四位居下互〈坎〉与上〈坎〉之间，上往遇〈坎〉险，下来遇〈坎〉难，“蹇”

难相连，故称“往蹇，来连”。

六四爻下载之爻辞：往蹇，来连。

意思是，“蹇”之时，身居两〈坎〉之间，往来进退都遇“蹇”难。

九五

九五爻提供之信息：

九五阳刚“中正”，为“君”，为“大”；九五处上〈坎〉“难”之中，故称“大蹇”。

九五“刚中”，上下“承”“乘”，及与六二远“应”，皆为柔爻，刚柔互济，犹如“朋来”。

九五爻下载之爻辞：大蹇，朋来。

意思是，九五中正，故在“蹇”之时，仍有众友前来，助其渡过大难。

上六

上六爻提供之信息：

《蹇》䷦之倒象为《解》䷧，《蹇》卦的上六转成《解》卦的初六，初六本在《解》卦的下〈坎〉，上往又遇上互〈坎〉难，故称“往蹇”。从来将“往蹇”释为“上六途穷”。既然“途穷”，当由蹇转顺，为何又“往蹇”呢？可见此种泛泛之言，不足以诠释《蹇》卦上六“往蹇”之内涵。

上六为柔爻，喻“小”；下“来”“应”九三之刚，刚爻为“大”，喻“硕”；下来可得九三刚爻之大济，就是“来硕”。上六柔得刚之济，故可“吉”。

上六近“顺”九五“中正”之“大人”，是为“利见大人”。

上六爻下载之爻辞：往蹇，来硕，吉。利见大人。

意思是，上六居《蹇》卦之极，似“蹇”极将通。往前看，仍有险难；往下看，可得刚强者的大力相助，很是吉祥。而就近得见九五大人，对渡“蹇”难是有利的。

下载本卦卦爻辞用到的假设：

〈坤〉(䷁)：大地、西南方。

〈坎〉(䷜)：水、险。

〈艮〉(䷳)：山、誉、东北方。

这是六十四卦中，所用设象最少的卦。

第四十：䷧ 《解》

卦形：䷧

坎 ䷜ 震 ䷲
离 ䷝ 坎 ䷜

卦名：解

为何将本卦形取名为“解”？

本卦体，上〈震〉（䷲）为“动”，为“雷”；下〈坎〉（䷜）为“险”，为“雨”。“动”而“解”除“险”象，即是“解”。下〈坎〉为“云”，上互〈坎〉也为“云”；雷雨交夹，浓云“解”散，也是“解”之象。

由本卦爻象提供的总的信息：

据《说卦》传，〈坤〉为西南方。九四失位纠正，上体〈震〉（䷲）成〈坤〉（䷁），为“西南方”。此时，九二爻上行所遇皆为柔爻，刚柔相济，颇为有利，故称“利西南”。

六五“柔中”在上体〈震〉，“往”上行，遇上六同性之斥，故称“无所往”。若六五下“来”，近“比”九四之刚，刚柔相亲可“吉”，故称“其来复吉”。

九二为下体〈坎〉（䷜）之“刚中”，上往“应”六五，即是“有攸往”。往上可遇六三之柔，再往上九四已与初六“应”合，对六二之上往不再作梗，九二可直“应”六五柔中，故称“夙吉”，即从来可吉。

本卦形下载的卦辞：利西南。无所往，其来复吉。有攸往，夙吉。

意思是，占得本卦，利于往西南方向出行。如遇艰难往，回来仍可吉祥。只要出行，从来可吉祥（卦义体现惟有“动”，才可“解”除“险”象）。

初六

初六爻提供之信息：

初六居不“当位”，本有咎，但初六与九四正“应”，又顺“承”九二之刚，刚柔相济，故可“无咎”。

初六爻下载之爻辞：无咎。

意思是，身在〈坎〉险，近有相助，远有“应”援，动而可解脱险境，故无大碍。

九二

九二爻提供之信息：

九二上“应”六五，六五在上体〈震〉(䷲)，设〈震〉为“田”猎。〈震〉(䷲)的倒象为〈艮〉(䷳)，〈艮〉为“手”，喻“获”。九二在下〈坎〉(䷜)，〈坎〉为“狐”，八卦序〈坎〉数“三”。合之，为“田获三狐”。

下〈坎〉若为“弓”，九二就如“矢”，〈坎〉卦形(䷜)犹如九二之矢入〈坤〉(䷁)体之象。九二在下互〈离〉(䷄)，〈离〉为“黄”色。合之为“得黄矢”。

九二居〈坎〉“险”之中，但又上“应”六五，处此时位，只有占问才可知“吉”。

九二爻下载之爻辞：田获三狐，得黄矢，贞吉。

意思是，九二所处之〈坎〉险，犹如狐患，并不危重，田猎即可“解”除，不但获得三只狐狸，还可回收宝贵的铜箭头；占问可知吉利。

六三

六三爻提供之信息：

六三居下〈坎〉(䷜)与上互〈坎〉(䷜)之间，象征“险”难深重；六三居位又不“正”，故占问神示为：有麻烦(“吝”)。

六三上“承”上体〈震〉(䷲)，〈震〉的倒象为〈艮〉(䷳)，〈艮〉为“背”，喻“负(荷)”，象征六三背“负”有物。

六三居下〈坎〉之上位，〈坎〉为“车”，象征六三“乘”着〈坎〉车。

六三居上下两〈坎〉之间，〈坎〉为“寇”，象征六三已成贼寇注视交点，“致”使“寇至”。

六三爻下载之爻辞：负且乘，致寇至；贞吝。

意思是，六三人双〈坎〉重险，难以“解”脱，处境之尴尬与惊险，犹如小人背大包，乘华车，招致盗寇前来袭夺；占问的结果为有麻烦。

九四

九四爻提供之信息：

九四居上体〈震〉(䷲)，〈震〉为“足”；六三在〈震〉足之下，犹如其“拇”指。九四下“应”初六，六三与初六争夺九四，只有“解”除六三这个“拇指”，九四才能迎来初六。

九四之刚，上“承”六五、上六双柔，下又“乘”六三，加上下“应”初六，九四俘获(“孚”)了所有的柔爻；刚遇柔为“朋”，故称“朋至斯孚”(“斯”：乃也。)

九四爻下载之爻辞：解而拇，朋至斯孚。

意思是，九四虽在〈坎〉险之中，但因他拥有众多朋友，故“解”脱险境易如解

除拇指。

六五

六五爻提供之信息：

六五为柔尊，下“乘”九四之刚，远“应”九二之刚，刚爻象征“君子”。下“乘”、远“应”即是“维系”。六五只要“维”系好九四、九二俩“君子”，即可得其相辅，从而“解”脱〈坎〉险。

六五居“中”位，故可“吉”。

六五所“应”之九二居下〈坎〉之中位，下“乘”之九四居上互〈坎〉之中位；〈坎〉卦形(䷜)，一刚“孚”于二柔爻，柔爻象征“小人”，故称“有孚于小人”。

六五爻下载之爻辞：君子维有解，吉；有孚于小人。

意思是，六五虽在〈坎〉险之中，但只要联络好相关的君子，并通过他们去俘获、感化小人，就可“解”脱险境，获得吉祥。

上六

上六爻提供之信息：

上六当位，处《解》卦之终极，象征为“解”险难之王“公”。上体〈震〉为“射”。上六与六三相“敌”，视六三为“隼”(sǔn，鹞类猛禽)。六三居下体〈坎〉(䷜)之上位，〈坎〉的反象为〈离〉(䷝)，〈离〉卦形有城廓之象，以“墉”(yōng，城墙)象征之，六三居其上，故称“高墉”。合起来就是“公用射隼于高墉之上”(若取下互〈离〉，六三在“墉”内，非居“高墉”了)。

上六在上〈震〉(䷲)，其倒象为〈艮〉(䷳)，为“获”。“获之”，就是将六三“隼”射落，因此，六三变成了九三，如此一来，上六就与三位(九三)相“应”了，刚柔相合，当然“无不利”。

上六爻下载之爻辞：公用射隼于高墉之上，获之，无不利。

意思是，上九高居双重〈坎〉险之上，为“解”重〈坎〉险难的主人公，其功，犹如射获高墙上的猛禽，吉无不利。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈坎〉(䷜)：险、云、狐、寇。

〈离〉(䷝)：黄色、墉。

〈震〉(䷲)：动、雷、田猎、足、射。

〈艮〉(䷳)：手(获)、背(负)。

第四十一：䷨ 《损》

卦形：䷨

坤 ䷁
震 ䷲

艮 ䷳
兑 ䷹

卦名：损

为何将此卦形取名为“损”？

本卦体，下体〈兑〉（䷹）为“泽”，上体〈艮〉（䷳）为“山”，上互体〈坤〉（䷁）为“土”，下互〈震〉（䷲）为“动”，喻“填”。上“山”之土，填下“泽”，表面看来是下泽受“损”，上山受“益”（地盘扩充，山脚稳固），其实是上下皆“损”——山“损”其高，泽“损”其深，因此取名为“损”。

由本卦爻象所提供的总的信息：

本卦形，下卦的三爻与上卦的三爻，各对应位皆相互“应”，暗示各有所获，也象征〈兑〉泽与〈艮〉山间相互通气，因此称为“有孚，元吉”。

六爻中，除初九、六四外，其余四爻皆失位，有咎。但各爻皆有“应”，九二益六五，上九益六三，故又可“无咎”。

九二“刚中”，但居位失“正”，然而又上“应”六五，象征九二“损”下刚而“益”上柔六五，这正符合《损》的卦义，因此可得神意之认“可”，故称“可贞”。

九二上“应”六五，途中所遇均为柔爻，刚柔相迎，十分顺畅，故称“利有攸往”。

下〈兑〉为“口”，喻“亨”，即“享”；下互〈震〉设为“簋”；上互〈坤〉八卦序中数“二”；合之为“二簋可用亨”。

本卦形下载之卦辞：有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往。曷之用？二簋可用亨。

意思是，占得本卦，当“损”之时，如“损”而又有所获，可得大吉，一切无恙，占问也得认可，且利于前往。自“损”只在心诚，不在减损之多少，好比用餐，多少才算够用呢？其实有两盒就够了。

初九

初九爻提供之信息：

初九上“应”六四，六四在上〈艮〉，〈艮〉为“宗庙”，象征“祭祀”（“祀”通“巳”）。初九在下〈兑〉（☱），〈兑〉为“毁折”，象征“损”；〈兑〉的反象为〈震〉（☳），〈震〉为“雷”，喻“遄”（chuán，速也）。合之，为“巳事遄往”。初九位“正”，所“损”有限，故称“酌损之”，且可“无咎”。

初九爻下截之爻辞：巳事遄往，无咎，酌损之。

意思是，初九位“正”，只能略“损”自己的刚，去支援六四的柔，就好比迅速前往去参加六四之祭祀，虽略有所“损”，但不会有过失。

九二

九二提供之信息：

九二“刚中”而失“正”，暗示九二已自“损”其刚；九二上“承”六三之柔，其刚进一步被“损”；九二在下互〈震〉，为“征”，如再出“征”上“应”六五之柔，九二之刚将“损”失过头了，这将遭致“凶”险，故称“征凶”。如何掌握这“损”的度呢？只有占问求得“神明”指点了。

初九已自“损”其刚，以益六四之柔，九二如再“损”其刚而益六五之柔，则《损》卦几乎就成《剥》卦了，如此一来，大家就都只好“剥”（pū）床了。所以九二不再自“损”，就是对大家，包括六五在内的益助，故称“弗损，益之”。

九二爻下截之爻辞：利贞，征凶；弗损，益之。

意思是，九二失位，已自“损”其刚，如再进一步“损”刚去益六五，则《损》卦的刚柔平衡就将彻底破坏，因此，九二不再损刚，就是对上柔的施益；此时，利于静定占问，以求得最佳的“损”度，若鲁莽出征（上“应”）将有凶险。

六三

六三爻提供之信息：

六三在下〈兑〉口之位，象征受“损”最深（〈兑〉为“损”）。下〈兑〉可看作〈乾〉的变异，〈兑〉（☱）为一刚变柔的〈乾〉（☰），如将〈乾〉的三刚爻象征“三人”，其中损失了一刚爻相当于损失一人，故称“三人行，则损一人”，这被“损”者，正是六三。若六三此时近“比”九二，则可得九二之刚友，故称“一人行则得其友”。

或者，六三上“应”上九，前有二柔爻同性相争，无奈，三柔爻（“三人”）一同上“应”上九，结果，三柔必将“损”一刚。这也是“三人行，则损一人”，这被“损”的则是上九。

六三爻下截之爻辞：三人行，则损一人；一人行则得其友。

意思是，处“损”之时，六三应当独自面对，这才可得友朋的真诚相助。反之，捨近求远，进行同性的内耗，在三柔争一刚（上九）的内斗中被“损”的，只能是六三自己。

六四

六四爻提供之信息：

六四在上互〈坤〉，〈坤〉为至阴至柔，因而求阳刚心切，成相思之“疾”。六四如下“应”初九，必然有损〈坤〉的阴柔，故称“损其疾”。而如初九上来“应”六四，六四成九四，上〈艮〉（䷳），下〈震〉（䷲）皆成〈离〉（䷲），双〈离〉并丽，即是“喜”象。

六四在下互〈震〉（䷲）为雷电，为“速”，喻“遄”；六四希望初九速来，尽早实现柔刚遇合，因此称“使遄有喜”，意使“疾”早日痊愈。六四位“正”，故可“无咎”。

六四爻下截之爻辞：损其疾，使遄有喜，无咎。

意思是，“损”之时，六四所“损”为相思之疾，因而希望所“应”之刚尽快前来，以实现刚柔相合之喜，其间不会有过失。

六五

六五爻提供之信息：

六五柔尊，近“承”上九之刚，远“应”九二之刚，均可受其刚益，故称“或益之”。

六五在上〈艮〉（䷳），〈艮〉有“龟，蚌”之象，两贝可成一“朋”；九二至上九为正倒〈震〉结构，下互体为〈震〉，上〈艮〉为倒〈震〉；八卦序中，〈震〉数“五”，双〈震〉则为“十”，故称“十朋之龟”。

六五之柔“顺”上九之刚，犹如得一〈艮〉龟，完全正当，故不必谢绝（“弗克违”）。六五能得到上九的祐助，犹如得天之祐，吉无不利，故称“元吉”。

六五爻下截之爻辞：或益之十朋之龟，弗克违，元吉。

意思是，当“损”之时，六五为中虚之柔尊，近得上九“损”上益下之助，其宝贵如得一价值十朋之大龟，此犹天赐，不必谢绝，大吉大利。

上九

上九爻提供之信息：

上九爻刚居柔位，象征刚已受“损”，若再下“应”六三，将“损”之过头。上九

在上体〈艮〉(䷳)，〈艮〉为“止”。当“损”下益上之时，上九不赴“应”六三，可保“弗损”，并可“自益”。

上九失“正”，本有咎，但下“乘”六五、六四双柔，故可“无咎”。上九居〈艮〉“山”宜静居用占，不“损”反益，可获吉祥。

上九下拥上互〈坤〉，上九下来，刚柔相迎，故称“利有攸往”（此处之“往”，实指“来”）。〈乾〉为“君”，则〈坤〉为“臣”。上九下辖上互〈坤〉，就是“得臣”。〈坎〉为“家”，今六三在上互〈坤〉，而非〈坎〉，故称“无家”。

上九爻下载之爻辞：弗损，益之；无咎，贞吉。利有攸往，得臣，无家。

意思是，当“损”下益上之时，上九静居不动，不“损”，即是受益；这不会有过失，占问可知吉祥。上九如下来，也是有利的，可得臣民，而不是家室。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈坤〉(䷁)：土、数二、臣。

〈坎〉(䷜)：疾、家。

〈震〉(䷲)：动、簠、雷电（遯）、征。

〈艮〉(䷳)：山、宗庙（祀）、贝、龟、止。

〈兑〉(䷹)：泽、毁折（损）、口（亨）。

第四十二：䷩ 《益》

卦形：䷩

艮 巽
坤 震

卦名：益

为何将此卦形取名为“益”？

本卦形，自下而上，层层相“益”，故取名为“益”：

下〈震〉(䷲)以阳刚之“动”，而“益”下互〈坤〉(䷁)“土”，化生万物；

下互〈坤〉“土”以厚载而“益”上互〈艮〉(䷳)“山”之基；

上互〈艮〉“山”以滋养而“益”上〈巽〉(䷸)之“木”。

《大象》传释为“风雷益”：上〈巽〉为“风”，下〈震〉为“雷”，风雷激荡，相得“益”彰，故名“益”。

《彖》传释为“损上益下”：上互〈艮〉为“山”，下互〈坤〉为“地”，〈艮〉山损其高，则必“益”地之厚。

由本卦爻象提供的总的信息：

本卦形，上体为〈巽〉(䷸)为“利”，下体为〈震〉(䷲)为“往”；九五“中正”，下“应”六二“中正”，中途皆为异性之爻相迎，颇为顺畅，故称“利有攸往”。

六二上往“应”九五，或初九上往“应”六四，中途有下互〈坤〉“水”之隔，可用下〈震〉之“竹”作成筏而渡；反之，如九五下来“应”六二，六四下来“应”初九，可用上〈巽〉之“木”，作成舟而济，故称“利涉大川”。

本卦形下载的卦辞：利有攸往，利涉大川。

意思是，占得此卦，利于外出，可顺利渡过江河。处“益”之时，可心想事成，涉险过关。

初九

初九爻提供之信息：

初九居《益》卦之下位，位卑本无可作为，但初九位“正”，上“应”六四，受六四精神之“益”惠，决心有所作为。什么作为呢？下〈震〉(䷲)旁反象为〈巽〉(䷸)，为“利”，为“木”；下〈震〉(䷲)为“动”；下互〈坤〉(䷁)为“土地”；初

九为〈震〉“动”之源，作用于“土地”与“木材”，是为大兴土木，大拓耕作，这就是“大作”。

初九上“应”六四，所遇皆为柔爻，刚柔相济，故而“元吉”，自卑愧怍之心一扫而光（“无咎”）。

初九爻下载的爻辞：利用为大作，元吉，无咎。

意思是，“益”之时，身居卑下的初九也可大兴土木与耕作，且可大吉大利，不会有任何过失。

六二

六二爻提供之信息：

六二柔而“中正”，上“应”九五之尊，受“益”最厚。六三失位纠正，下〈震〉（䷲）成〈离〉（䷲），上互〈艮〉也成〈离〉；〈离〉为“龟”，为“贝”，双〈离〉则成“朋”。初九至九五为正倒〈震〉（上互〈艮〉为倒〈震〉），八卦序中〈震〉数“五”，双〈震〉则为“十”，合之为“十朋之龟”。

六二与九五正“应”，受“益”正当，故称“弗克违”，意不必谦让。

六二上“应”九五，九五在上〈巽〉，〈巽〉为“长远”，喻“永”。六二“中正”，故“吉”。六二有了大灵龟，占问永远可吉，故称“永贞吉”。

九五之尊为“王”。九五在上〈巽〉（䷸），〈巽〉的旁反象为〈震〉（䷲），〈震〉为“帝”。〈巽〉的倒象为〈兑〉（䷹），〈兑〉为“口”，喻“享”。九五“中正”，故“吉”。得大龟之“益”，九五用以享祭天帝，也可“吉”。

六二爻下载的爻辞：或益之十朋之龟，弗克违，永贞吉；王用亨于帝，吉。

意思是，六二中正，其受“益”之丰，犹如得十朋之大龟，因受之名正言顺，故不必谢拒；用它占问“神明”永远吉祥；如敬献九五之尊，用以享祭天帝，也可吉祥。

六三

六三爻提供之信息：

六三居位不“中”，不“正”，上“应”上九，本想得上九之“益”，无奈被九五所封锁，上九难以下“应”六三。不得已，六三只好自我增“益”，将失位纠正，六三成九三，下互〈坤〉（䷁）成〈坎〉（䷜），〈坎〉为“凶险”，象征“凶事”。六三自我拯救，只能用于“凶事”，但因为是自身的补过，因此也可“无咎”。“无咎者，善补过也”，这是《易》之道。

六二“中正”上“应”九五“中正”，称为“中行”。六三上“应”上九，前有六四同性之阻，但如跟随六二“中行”“应”九五，可从九五之尊得到“益”惠。这就是

“有孚中行”。

六三在下〈震〉(䷲)，其反象为〈兑〉(䷹)，为“口”，喻“告”。下互〈坤〉反象为〈乾〉，〈乾〉为“玉”，喻“圭”（“圭”：guī，通珪，古官员上朝或祭祀时，手持之玉器，以示信德）。六三在下〈震〉之上位，〈震〉为诸侯，喻“公”。六三除了“中行”可受“益”，还被“告”之要“用圭”，即对九五之尊要申明自己的诚信。

六三爻下载的爻辞：益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。

意思是，六三被九五所封锁，难得上九之“益”，无奈只好自我“益之”。自益的结果是只能体现在“凶事”上，好在纠正自己的失位，不会有过失。与此同时，六三被迫“中行”，以从中受“益”，并申信效忠于九五之尊。

六四

六四爻提供之信息：

六四上“承”九五，也加入了“中行”之列。六四在上〈巽〉(䷸)，其倒象为〈兑〉(䷹)，为“口”，喻“告”，其旁反象为〈震〉(䷲)，为“公”，合之为“中行告公”。六四上“承”九五之尊，象征六四顺“从”于九五，走六二、六三的“中行”、“告公”路线，以便受“益”。

六四在上〈巽〉，为“利”；〈巽〉(䷸)的旁反象为〈震〉(䷲)，〈震〉为“动”，喻“用”与“迁”；下互〈坤〉为“国”，合之为“利用为依迁国”。

六四爻下载的爻辞：“中行告公”从，利用为依迁国。

意思是，六四位正，但不中，故“益”之时，可依从六三的“有孚中行”，以及对九五之尊的“告公用圭”申信，利用这二条原则于迁都，以便从九五之王获得益惠。

九五

九五爻提供之信息：

九五下“乘”下互〈坤〉(䷁)，为“有孚”之象。九五下“应”六二，六二在下互〈坤〉，〈坤〉为“顺”，喻“惠”；六三失位纠正，下互〈坤〉成〈坎〉(䷜)，〈坎〉为“心”。九五不仅“有孚”于众，还“惠”及下众之心，故称“有孚，惠心”。

九五在上互〈艮〉(䷳)，其旁反象为〈兑〉(䷹)，为“问”；今实为〈艮〉而非〈兑〉，故称“勿问”。

九五“中正”，下“应”六二“中正”，下据下互〈坤〉之众柔，大吉大利，故称“元吉”。

下互〈坤〉之众柔上“顺”九五之尊，象征其有报德之心；〈坤〉的反象为〈乾〉，为“德”；“我”为九五；“有孚，惠我德”，指受益之众以诚信感九五之德。

九五爻下载之爻辞：有孚，惠心，勿问，元吉；有孚，惠我德。

意思是，九五中正，当“益”之时，“益”惠及于众人之心，不用问，肯定大吉大利；面对九五的施“益”，众人也以诚相报，感惠于九五的恩德。

上九

上九爻提供之信息：

上九居《益》卦之终，“益”已极，就不必再“益”了。但上九心有不甘，欲下“应”六三，继续“益”下。此事被九五所封杀，阻断了上九与六三的联系。这叫“莫益之”，即不准上九的施益行动。九五在上互〈艮〉，〈艮〉为“击”，“或击之”，就是打击上九。

上九在上〈巽〉(䷸)，为“清高”；〈巽〉的反象为〈艮〉(䷳)，〈艮〉为“立”；上九失位纠正，上〈巽〉成〈坎〉(䷜)，〈坎〉为“心”，为“险”；上〈巽〉为“进退”，为“不果”，即是“勿恒”。合起来为“立心勿恒”，暗示上九本可在上位享清高，但居心不坚，不惜损己益人，失位纠正的结果是上九陷入了〈坎〉险之中，可谓好心得了“凶”极。

上九爻下载之爻辞：莫益之，或击之；立心不恒，凶。

意思是，上九处“益”之终，本可在上位享清高，但因对九五封杀自己（的）益下行动的不满，决心损己明志，但失位纠正的结果，是使自己陷入了〈坎〉险之中，这是由于上九居心不定遭致的凶险。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉(䷀)：玉（圭）。

〈坤〉(䷁)：土、顺、国、有孚、水（大川）。

〈坎〉(䷜)：险、心、凶事。

〈离〉(䷄)：贝、龟。

〈震〉(䷲)：动（用，迁）、雷、竹、帝、诸侯（公）。

〈巽〉(䷸)：木、风、利、长远（永）、进退、不果（勿恒）。

〈艮〉(䷳)：山、手（击）、立。

〈兑〉(䷹)：口（享，告，问）。

第四十三：䷗ 《夬》

卦形：䷗

乾 ䷀ 兑 ䷹
乾 ䷀ 乾 ䷀

卦名：夬

为何将此卦形取名为“夬”？

本卦体，下体为〈乾〉（䷀），为“天”；上体为〈兑〉（䷹），为“泽”。泽上于天，是泽水与大地决绝之象。“夬”：音 guài，义“决”，“绝”。

本卦形一柔爻“乘”凌五刚爻，象征小人位高欺众，五刚因此与一柔决裂，这也是取名“夬”的原由。

由本卦爻象所提供的总的信息：

上〈兑〉（䷹）反象为〈震〉（䷲）为“扬”；旁反象为〈艮〉（䷳）为“庭”；下〈乾〉为“王”，合之为“扬于王庭”。上六下“应”九三，欲得九三之“孚”信。〈乾〉之反象为〈坤〉为“迷”。上〈兑〉为“口”，喻“号”令。九四失位纠正，上〈兑〉（䷹）成〈坎〉（䷜），〈坎〉为“陷险”，喻“厉”。合之为“孚号有厉”。

上〈兑〉为“口”，为“告”。上互〈乾〉反象为〈坤〉，〈坤〉为“邑”。六四失位纠正，上互〈乾〉成〈离〉（䷄），〈离〉为“戈兵”，为“戎”；上〈兑〉（䷹）旁反象为〈艮〉（䷳），〈艮〉为“手”，喻“用”，也就是“即”；今实为上互〈乾〉而非〈离〉，故称“不利即戎”。（“即戎”，意“用兵”。）

九五率众刚爻驱逐上六柔爻，《夬》卦遂成《乾》，圜玉之缺口得以补全，故称“利有攸往”。

本卦形下载的卦辞：扬于王庭，孚号有厉。告自邑：不利即戎；利有攸往。

意思是，占得此卦，象征上六柔爻如小人得志，窃据高位，张扬于王庭，迷信于号令，自取危难。九五之君，因此自邑发出警告：不宜使用武力；在刚盛柔弱的态势下，利于前往与之论理。

初九

初九爻提供之信息：

初九居《夬》卦之最下位，犹如足“趾”。《易》例，刚为上，为“前”，故称“前趾”。初九刚爻居刚位，又在下〈乾〉刚健之体，象征初九很是强壮，故称“壮于前趾”。

初九上无“应”援，前行皆遇同性之刚，欲独自上往讨伐上六，遭到众刚爻的抵制（质疑），注定“往”而“不胜”，且有“咎”。九四失位补正，上〈兑〉（☱）成〈坎〉（☵），〈坎〉为“败”，也即是“不胜”。初九与九四无“应”，故上往“有咎”。

初九爻下载的爻辞：壮于前趾，往不胜为咎。

意思是，决绝之时，初九行匹夫之勇，欲独往讨伐上六，不仅不胜，反遭责备。

九二

九二爻提供之信息：

九二失位纠正，下互〈乾〉（☰）成〈巽〉（☴），〈巽〉为“多疑”，喻“惕”；〈巽〉（☴）的倒象为〈兑〉（☱），为“口”，喻“号”；九二高呼警惕，即是“惕号”。

九二在下体〈乾〉，〈乾〉的反象为〈坤〉，为“黑”，喻“莫夜”（“莫”即暮）。九二纠正，下〈乾〉（☰）成〈离〉（☲），〈离〉为“戈兵”，喻“戎”；〈离〉的反象为〈坎〉（☵），〈坎〉为“加忧”。今实为〈乾〉而非〈坎〉，故为无忧，也即“勿恤”。

九二爻下载的爻辞：惕号；莫夜有戎，勿恤。

意思是，九二居位不“正”，上又无“应”，心中发虚，故而警戒地呼号；其实夜里有兵戎相守，有备无患，不必担忧。

九三

九三爻提供之信息：

九三刚爻居刚位，又在刚健的〈乾〉体，刚上加刚，故称“壮”。

九三上“应”上六，上六在上体〈兑〉（☱），〈兑〉为“口”，口在面颧之位，即是“颊”（kuí）。九三“应”上六就是“壮于颊”之象。其间有诸刚爻同性相忧，且上〈兑〉又为“毁折”，故“凶”。

九三在下体〈乾〉，〈乾〉为“君子”。九三的上“承”、下“乘”皆为刚爻，难以合作；在五个刚爻中，唯九三有“应”，故有“君子夬夬独行”。“夬夬”反映九三君子敢于独自与上六小人决绝的大丈夫气概。

九三“应”上六，上六在上〈兑〉，〈兑〉为“雨”；九三在下〈乾〉，〈乾〉为“衣”；雨水淋湿衣服是为“濡”（rú）；上〈兑〉（☱）旁反象为〈震〉（☳），〈震〉为

“雷”，象征“愠”（yùn，怒）。但九三位“正”，上又有“应”，故可“无咎”。合起来就是“遇雨若濡，有愠无咎”。

九三爻下截之爻辞：壮于頄，有凶；君子夬夬独行，遇雨若濡，有愠无咎。

意思是，九三如果只为壮脸面而讨伐上六小人，将有凶险；如果以君子的大无畏姿态，抱着与小人决绝之心，独自前往，并与之周旋，虽然众刚爻由于不理解，而恼怒九三，但九三对此视若遇雨淋湿了衣服，毫不在乎。

九四

九四爻提供之信息：

九四为刚爻，如其上下皆为柔爻，则成〈坎〉（☵），〈坎〉为“臀”。今九四在上互〈乾〉，九四上下皆为刚爻，犹如〈坎〉臀上下皆无肤，故称“臀无肤”。

上〈兑〉（☱）反象为〈震〉（☳）为“足”，喻“行”；倒象为〈巽〉（☴）为“进退”，象征九四走路有“次且”之态（“次且”即趑趄，音 zī jū，行止不稳），九四位“不正”，才有行不定之态。

九四不“中”不“正”，本有悔，但如改正成六四，下互〈乾〉（☰）就成了〈兑〉（☱），〈兑〉为“羊”，〈兑〉的旁反象为〈艮〉（☶），〈艮〉为“手”，喻“牵”；倒象为〈巽〉（☴），为“绳”。如此一来，四就成了九五“刚中”所牵之“羊”，能跟随九五上进与上六小人决绝，九四的“悔”自然就消亡了。

九四失位纠正，上〈兑〉（☱）成〈坎〉（☵），〈坎〉为“耳”，喻“闻”；下互〈乾〉（☰）成〈兑〉（☱），为“口”喻“言”；上〈兑〉为“口”，也为“言”。一耳要听众口之言，难以辨别何言为是，谁言为非，故称“闻言不信”。

九四爻下截之爻辞：臀无肤，其行次且；牵羊悔亡，闻言不信。

意思是，九四居位不正，犹如“臀无肤”，致使其行不稳；致使与上六之决绝不够坚定，只能像羊那样，被牵着上行；不过惟有如此，才可避免懊悔，改变“闻言不信”的固执状态。

九五

九五爻提供之信息：

九五“刚中”为上〈兑〉（☱）之中坚，〈兑〉为“刚卤”，象征坚硬之“陆”地。上六柔爻，象征为柔弱之“苋”（xiàn）草。柔“苋”与刚“陆”，二者势不两立，就是“夬夬”之象。

九五“中正”，近“承”上六，拟与上六决绝。此行称为“中行”。刚决柔，故“无咎”。

九五爻下载之爻辞：苋陆夬夬，中行无咎。

意思是，九五为中正之君子，与上六小人如“苋陆”柔刚势不两立，坚决决裂。中正者的此行，不会有任何过失。

上六

上六爻提供之信息：

上六在上体〈兑〉，〈兑〉为“口”，喻“号”。上六远“应”九三，九三“夬夬独行”，不听号令；上六近“乘”九五，九五“苋陆夬夬”，势不两立；象征对上六的呼号，没人响应了。在群刚的逼迫下，上六最终自取其凶。

上六爻下载的爻辞：无号，终有凶。

意思是，刚柔决绝之时，一切呼救都无济于事了，最终难逃凶境。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉(☰)：天、王、衣、君子。

〈坤〉(☷)：迷、邑、黑（莫夜）。

〈坎〉(☵)：陷险、加忧、臀、耳（闻）、败（不胜）。

〈离〉(☲)：戈兵（戎）。

〈震〉(☳)：扬、雷（愠）、足（行）。

〈巽〉(☴)：多疑（惕）、进退（次且）。

〈艮〉(☶)：庭、手（用，牵）。

〈兑〉(☱)：口（号，告，言）、雨、毁折、羊、刚卤（陆地）、泽。

第四十四：䷫ 《姤》

卦形：䷫

乾 ䷀ 乾
乾 ䷀ 巽

卦名：姤

为何将本卦形取名为“姤”？

本卦形，上体〈乾〉(䷀)为“天”，下体〈巽〉(䷸)为“风”。风行天下，无物不遇，是为物间邂逅之象，故取名“姤”(“姤”：gòu，即“媾”。意“交媾”，“遇”。)。这是从卦象释卦名。

初六一柔爻遇五刚爻，也为“姤”之象。这是从爻象体现卦名。

由卦爻象提供的总的信息：

柔象征“女”，刚象征“男”。初六一柔爻可以抵御五刚爻，显为“女壮”之象。

九五“刚中”与初六之柔，不“承”，不“乘”；无“比”，无“应”，毫不相干，故称“不用取女”。

本卦形下截之卦辞：女壮，勿用取女。

意思是，占得本卦，暗示阴柔量少力强之时，阳刚切不可自以为拥有数量之优势而轻敌，因为刚虽能抑柔，而柔亦能克刚。此时，当以回避为上，比如在婚姻上，不可娶过于强壮的女子为妻。

初六

初六爻提供之信息：

初六在下〈巽〉为“绳”，喻“系”；下互〈乾〉为“金”；下〈巽〉(䷸)反象为〈艮〉(䷳)，为“止”，喻“柅”(nǐ，止轮转动件)。初六既可近“承”九二，亦可上“应”九四，对柔爻，近“承”的影响大于远“应”，故初六只宜“系于金柅”，不可上“应”九四。

初六居位不“正”，故只有占问始可知“吉”。

初六上“应”九四，称“有攸往”。初六上往，将遭遇诸刚爻之争夺，引发“凶险”，故称“见凶”。

九二失位纠正，下〈巽〉(䷸)成〈艮〉(䷳)，〈艮〉为“豕”；或者下〈巽〉(䷸)反象为〈艮〉(䷳)为“豕”。〈巽〉为“绳”，喻“羸”（léi，缠绕）；〈巽〉为“急躁”，喻“孚”（浮）；为“进退”，喻“蹢躅”（zhí zhú，通“蹢躅”，徘徊不前貌），合起来就是“羸豕孚蹢躅”。

初六爻下载之爻辞：系于金柅，贞吉；有攸往，见凶；羸豕孚蹢躅。

意思是，初六阴柔至盛，只有把它拴在铜闸上，占问才得吉祥；如任其在众刚性中行走，必致惹祸；就好比一头母猪，即使把它拴起来，也会躁动不安的。

九二

九二爻提供之信息：

九二在下体〈巽〉(䷸)，〈巽〉为“鱼”；〈巽〉也为“草”，可作包鱼的材料。或者，九二也在下互〈乾〉，〈乾〉为“天”，可“包”地，故〈乾〉可象征“包”。从爻象看，九二下“乘”初六，犹如“包有鱼”，九二包住了初六之柔鱼，使其不能再远“应”九四，故可“无咎”。但对九四之“宾”，因得不到初六，故“不利”。

九二爻下载的爻辞：包有鱼，无咎；不利宾。

意思是，九二近水楼台先得鱼（初六），刚柔相遇，将鱼包住，可防遗憾；这也就堵绝了第三者（九四）插足的机会。

九三

九三爻提供之信息：

下体〈巽〉为“股”，九三在〈巽〉之上位，故为“臀”；九三在下〈巽〉(䷸)，其反象为〈艮〉(䷳)，为“肤”；今九三实居下〈巽〉而非〈艮〉，故为“无肤”；合之为“臀无肤”。

九三在下〈巽〉(䷸)，其旁反象为〈震〉(䷲)为“足”，喻“行”；〈巽〉也为“进退”，象征“其行次且”（“次且”即“趑趄”，zījū，行动困难状）。

九三处众刚之间，上下无“比”，无“应”，与阴柔爻无缘相遇，十分孤乖，故称“厉”。但因九三位“正”，故可“无大咎”。

九三爻所下载的爻辞：臀无肤，其行次且；厉，无大咎。

意思是，九三居众刚之中，无遇柔爻媾之机，十分抑郁，致使体重下降，走路摇晃。但因居位刚正，看似危险，并无大碍。

九四

九四爻提供之信息：

九四已出下〈巽〉（〈巽〉为“鱼”），〈乾〉体所“包”，已无〈巽〉鱼，故称“包

无鱼”。九四失“正”，象征阳刚不足；下“应”初六，中有九三、九二相争，故易生“凶”险。

九四爻下截之爻辞：包无鱼，起凶。

意思是，九四居位不当，缺失阳刚之气，在争夺柔“鱼”的竞争中，不仅难以取胜，而且可能给自己带来凶险。

九五

九五爻提供之信息：

九五在上〈乾〉，九四失位纠正，上〈乾〉成〈巽〉(䷸)，〈巽〉为草木，可“包”物；〈乾〉也为“圆”，象征“瓜”；九五中正，在上〈乾〉之中心，犹如“瓜”中之甜瓤，称为“含章”。

九四失位纠正，上〈乾〉成〈巽〉，〈巽〉为“杞”，杞可作为包瓜的豪华包装材料；〈巽〉也为“陨落”；〈巽〉(䷸)的反象〈艮〉(䷳)为“石”，合之为“陨石”。〈巽〉“陨”、〈艮〉石，皆由〈乾〉“天”转换而来，故称“自天”。

设上〈乾〉为“璞”，九五如璞中之“玉”；〈乾〉为“木果”，九五如木果中之“仁”；〈乾〉为“瓜”，九五如瓜中之“甜瓤”(ráng)；〈乾〉为“天”，九五如自天而降之“陨石”。这“玉”、“甜瓤”、“陨石”就是所“含”之“章”。“章”者，美善之精华也。

九五爻下截之爻辞：以杞包瓜，含章，有陨自天。

意思是，九五为中正之刚尊，犹如用杞叶豪华包装的瓜中的精品，也如自天而降的陨石，具有得天独厚的优势。“姤”之时，九五完全不必屈尊去追求初六之柔的遇合。

上九

上九爻提供之信息：

上九位居上〈乾〉，〈乾〉为“首”，上九如头上之犄“角”，“姤”之时，坚定而不会动心。上九失位纠正，上〈乾〉(䷀)成〈兑〉(䷹)，〈兑〉为“口舌”。“姤”之时，与上九同性的刚爻，会对上九生猜忌而发生口角。

上九居位“不正”，下又无“应”，同性相争，自有麻烦(“吝”)。但上〈乾〉为“君子”，高尚事外，不屑参与“姤”争，故可“无咎”。

上九爻下截之爻辞：姤其角，吝，无咎。

意思是，对于高高在上的上九阳刚，“姤”之时遇到他，犹如碰到坚硬的犄角，不会动心的；但同时也会遭到同性的猜忌而发生口角，这虽属尴尬，但也无伤大雅。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉(☰)：天、包、瓜、金。

〈坤〉(☷)：母。

〈坎〉(☵)：豕。

〈震〉(☳)：足(行)。

〈巽〉(☴)：风、绳(系，羸)进退(孚，蹢躅，次且)、股、鱼、草(包)、木(杞)、陨落。

〈艮〉(☶)：止(梲)、石、豕、肤。

〈兑〉(☱)：口舌(口角)。

第四十五：䷬ 《萃》

卦形：䷬

巽 兑
艮 坤

卦名：萃

为何将此卦形取名为“萃”？

本卦体，上体〈兑〉(䷹)为“泽”，为“雨”；下体〈坤〉(䷁)为“大地”。泽水恩泽大地，出现万物繁茂相聚之象，即是“萃”。上〈兑〉为“泽”是“聚”水之地，下〈坤〉为“地”是聚物之所，“萃”就是“聚”，故取名为“萃”(cuì)。

由卦爻象提供的总的信息：

上体〈兑〉(䷹)为“享祭”。九五之尊为“王”；上互〈巽〉(䷸)为“人”，喻“假”(gé，通“格”，至，到)；下互〈艮〉(䷳)为“宗庙”；合之为“王假有庙”。

上互〈巽〉为“利”；也为“多白眼”，喻“见”。九五下“应”六二，象征“利”于六二“见”九五之“大人”。九五、六二皆“中正”，故“亨”。九五“应”六二，中有九四之阻，六二“应”九五，中有六三之挠，处此之时，利于用占求得神助，这就是“利贞”的由来。

上〈兑〉为“羊”，下互〈艮〉为“豕”，下〈坤〉为“牛”，用此“大牲”（称为“太牢”）祭祀，可获“吉”祥。下〈坤〉为“众”，为“顺”。众柔聚而成“萃”，一起上顺二刚，可免内耗，有利前往。

本卦形下载之卦辞：亨，王假有庙；利见大人，亨，利贞；用大牲，吉，利有攸往。

意思是，占得此卦，君王莅临宗庙，参与祭祀，实现人神共聚；乘聚会之际，君臣相见，利好；此时用占很是时候；重大场合，用大牲祭祀，十分吉祥，外出也会顺利。

初六

初六爻提供之信息：

初六居下〈坤〉(䷁)，〈坤〉为“终”，〈坤〉卦形中虚，为“有孚”之象。初六上

“应”九四，六二、六三从中阻挠，故称“不终”。下三柔爻，同性相斥，致有“乱”象；聚而“萃”之乃成〈坤〉卦。又乱，又萃，乱中有聚，就是“乃乱乃萃”。

初六“应”九四，可用九四“应”爻释初六本爻。九四在上互〈巽〉(䷸)，〈巽〉为倒〈兑〉(☱)，〈兑〉为“口”，喻“号”。〈兑〉“口”向下，象征九四在向初六呼号。初六在下〈坤〉，〈坤〉的反象为〈乾〉，八卦序〈乾〉数“一”；九四在下互〈艮〉，〈艮〉为“手”，喻“握”；〈艮〉(䷳)的倒象为〈震〉(䷲)，〈震〉为“笑”。合之，“一握为笑”。“一握”，比喻五指攥拳的一瞬间。

六三、九五、上六构成〈坎〉(䷜)，〈坎〉为“忧”，即“恤”；但由于九四插入其中，破坏了〈坎〉的结构，成为“非〈坎〉”，也就是“勿恤”，即不忧。初六失“正”，本有咎，但能上往“应”九四，故可“无咎”。

初六爻下载的爻辞：有孚，不终，乃乱乃萃；若号，一握为笑，勿恤，往无咎。

意思是，“萃”之始，基层（下体）是乱聚并存，与上层（上体）所建立的信任，难以持久。若上面发出相聚的召唤，下面就会立刻笑应，不必忧虑，前往不会有闪失。

六二

六二爻提供之信息：

六二爻在下互〈艮〉(䷳)，〈艮〉为“手”，九五在上互〈巽〉(䷸)，〈巽〉为“绳”。六二上“应”九五，是九五之绳，牵着六二之手上行，就是“引”之象。如此上“应”相聚，自然吉利，且不会有过失（“无咎”）。

六二居下〈坤〉之中，〈坤〉卦形中虚，是有诚信（“孚”）之象征；下〈坤〉也为“吝啬”；六二上“应”九五，九五在上〈兑〉，〈兑〉为“享祭”。吝啬之祭，称为“禴”（yuè，薄祭）。合起来为“孚乃利用禴”。

六二爻下载的爻辞：引吉，无咎。孚乃利用禴。

意思是，六二因是尊者指引下前往会聚，一切都会吉利，且不会有过失。只要心怀诚信，即使只用薄祭，也可得到神助。

六三

六三爻提供之信息：

六三居下体〈坤〉(䷁)，〈坤〉为乱中有聚之象。六三不“中”不“正”，上又无“应”，因失落而对相聚（“萃”）茫然，因而“嗟叹”。六三也居上互〈巽〉(䷸)，〈巽〉为“利”；〈巽〉的倒象为〈兑〉(☱)，〈兑〉为“毁折”，“利”被毁，故称“无攸利”。

六三上“承”九四九五重刚，刚柔相聚，故而上“往”而“无咎”。但六三、九四

均“失正”，相聚似欠牢固，故又有“小吝”。

六三爻下载之爻辞：萃如嗟如，无攸利；往无咎，小吝。

意思是，六三欲相聚而不得其人，因而嗟叹，这不会有什么好处。其实上往与近邻不也可相聚吗，这不会有什么过失的，顶多有些小小的不快。

九四

九四爻提供之信息：

九四下“乘”三柔之〈坤〉，又远“应”初六，乃“有孚”之象，故可“大吉”。

九四失位似有“咎”，但九四居下互〈艮〉，〈艮〉为“止”，止住“咎”，就是“无咎”。

九四爻下载之爻辞：大吉，无咎。

意思是，九四居位虽不当，但“萃”之时，统领众柔之聚，故可大吉，且不会有遗憾。

九五

九五爻提供之信息：

九五是《萃》卦的中心，位“正”得“中”，故可“无咎”。

九五下“应”六二，六二在下〈坤〉，〈坤〉卦中虚，为“有孚”之象。但此行途中遭九四同性之扰，故成“匪孚”。

上〈兑〉为“巫”，喻“贞”；九五之尊为“元”首；九五在上互〈巽〉，〈巽〉为“长久”，即是“永”，合之为“元永贞”。因九四故，九五不能下孚六二，有所“悔”，但如九五执著地占问，“悔”恨自会消亡。

九五爻下载之爻辞：萃有位，无咎，匪孚。元永贞，悔亡。

意思是，九五居“萃”卦中正之尊位，成为相聚之中心，是理所当然的；只是由于同性之嫉，才出现难孚众望的局面。此时，只要九五之尊耐心地占问，一切懊悔均可消散。

上六

上六爻提供之信息：

上六在上体〈兑〉，〈兑〉为“口”，为“泽水”；〈兑〉(☱)的旁反象为〈艮〉(☶)，〈艮〉象征“鼻”；〈艮〉为“注视”，也为“目”。鼻之水称“涕”(tì，鼻涕)；目之水称“涕”(tì，眼泪)；口之嗟叹称“咨咨”(jī zī，悲叹声)。

上六居《萃》之终极，以阴柔之身“乘”凌九五之刚尊，难以相聚；下与六三又

不“应”，处境十分孤立，故而“咨咨涕洟”（哀叹至于涕泪满面）。但上六位“正”，故可“无咎”。

上六爻下载之爻辞：咨咨涕洟，无咎。

意思是，上六居《萃》卦之终，聚极将散，孤苦伶仃，不免在嗟叹中以鼻涕眼泪洗面。但由于上六尚有自知之明，对自己的定位正确，把握住卦辞“利见大人”之忠告，以诚求“萃”，故不会有祸殃。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈坤〉(䷁)：地、牛、乱、聚、吝啬、有孚。

〈坎〉(䷜)：忧（恤）。

〈离〉(䷄)：有孚、目。

〈震〉(䷲)：笑。

〈巽〉(䷸)：人（假）、利、见、绳（引）、永。

〈艮〉(䷳)：庙、手（牵，握）、止、鼻、豕、注视（目）。

〈兑〉(䷹)：泽、雨、羊、悦（笑）、口（号，享）、毁折、巫（贞）。

第四十六：䷭ 《升》

卦形：䷭

震 ䷲ 乾 ䷀
兑 ䷹ 坤 ䷁

卦名：升

本卦形为何取名为“升”？

本卦体上体〈坤〉(䷁)为“土地”，下体〈巽〉(䷸)为“树木”，为“长”为“高”。地中生木，由小到大，由低到高，乃至根深叶茂，就是“升”之象，故取名为“升”。

由本卦爻象提供的总的信息：

由本卦形可知：初六上“承”重刚，象征“升”迁顺畅。下体〈巽〉(䷸)为“逊”，上体〈坤〉(䷁)为“顺”，象征上下和谐。九二“刚中”上“应”六五柔尊，刚柔相亲，对于九二的“升”迁颇为有利，因此占得本卦象征“元亨”。

六五之尊，处上互〈震〉为“动”，居上〈坤〉为“乱”，处此动乱之时，唯有“用”接“见”九二之“大人”，来解除“忧”患。下〈巽〉为“多白眼”，喻“见”。九二上“应”六五，为九三同性相扰，不利接见；六五只好命九三“南征”，得以实现对九二的接见。

〈坎〉为“忧”，喻“恤”。下〈巽〉(䷸)由于九三的缘故而不成〈坎〉(䷜)（如为六三就成〈坎〉忧了），就是“不忧”，也就是“勿恤”。换言之，〈巽〉就是“勿恤”之象。

《易》中的方位是“上南下北，左东右西”。故上〈坤〉在“南”；上互〈震〉为“征”；九三上“应”上六，即是“南征”。九三上行，前遇上〈坤〉叁柔爻，刚柔相亲，因此“南征”可“吉”。

本卦形下载之卦辞：元亨。用见大人，勿恤，南征吉。

意思是，占得此卦，极为亨通。王室的六五柔尊，处于动乱之中，正是九二、九三诸侯“升”迁的大好时机。与此同时，六五利用接见九二大人来消除忧患，令九三

南征，化解了二刚间的内耗，因此也颇为吉祥。

初六

初六爻提供之信息：

初六上“承”九二、九三重刚，象征初六上升，正合二刚之愿，恰当其时（称为“允升”。“允”：yǔn，得当），故可“大吉”。

初六爻下载之爻辞：允升，大吉。

意思是，初六升迁正合时宜，故而大吉大利。

九二

九二爻提供之信息：

九二上“应”六五，暗示九二获六五之尊的信任（“孚”）。六五在上〈坤〉，〈坤〉为“吝啬”；下互〈兑〉为“享祭”，合之为薄祭（古人称“禴”，yuè）。下〈巽〉为“利”，合起来就是“孚乃利用禴”。

九二失位有咎，但“刚中”，有“应”，故可“无咎”。

九二爻下载之爻辞：孚乃利用禴，无咎。

意思是，只要心有诚信，不仅可获尊者之信任，即使薄祭，也能获得“神明”之谅解。

九三

九三爻提供之信息：

九三爻在上互〈震〉，〈震〉为“动”喻“升”。正象〈艮〉（䷳）为实山，则作为〈艮〉倒象的〈震〉（䷲），就是“虚”山。

九三上“应”上六，上六在上〈坤〉，〈坤〉为“邑”。合之，为“升虚邑”。

九三爻下载之爻辞：升虚邑。

意思是，九三位“正”，上又有“应”，“升”之时，其升迁极其顺利，犹如“南征”而入无人之都邑（虚邑）。

六四

六四爻提供之信息：

六四在上〈坤〉（䷁）为“臣”，〈坤〉的反象为〈乾〉（䷀），为“王”暗示此“王”本为“臣”六四；六四在下互〈兑〉（䷹），〈兑〉为“享祭”；六四在上互〈震〉，〈震〉（䷲）的倒象为〈艮〉（䷳），〈艮〉喻“岐山”；合之为“王用亨于岐山”。

六四位“正”，故可“吉”；六四在上〈坤〉；〈坤〉为“顺”。九三“南征”的结

果，迫使六四顺“承”六五柔君，故可“无咎”。

六四爻下载之爻辞：王用亨于岐山，吉，无咎。

意思是，六四自我定位正确，知道感恩，顺承尊者，可得升迁之吉，为此，“王”祭谢于岐山，这不会有过失。

〈注〉此爻辞是用历史故事隐喻六四爻义。六五隐喻殷王武乙（六五在上互〈震〉为“武”，六五也在上〈坤〉，八卦序〈坤〉数“二”，在天干序为“乙”，合之为“武乙”）。“王”，指周王公季，在殷商之时，只一诸侯，武王灭商后才追封为“王”，故在本卦中，只是近君王的大臣六四。由此也可推知，《易》为西周作品。殷王为和缓殷周关系，将王女太任下嫁周“王”，周“王”因此“升”迁为“西伯”。为此，周“王”祭献于岐山，以谢神灵。此“王”为周文王之父，“太任”则为周文王之母。

六五

六五爻提供之信息：

六五“失位”，处〈坤〉“乱”之中，只有占问才可知“吉”。六五在上〈坤〉（䷁），卦形有台“阶”之象。失位的六五，为解脱忧患，成就了各爻进“升”的机遇，成为了“升”迁的阶梯。

六五爻下载之爻辞：贞吉，升阶。

意思是，六五柔居尊位，处〈坤〉乱之中，此时只有占问才可获吉。正是由于此，才成为了各爻进“升”的阶梯。

上六

上六爻提供之信息：

上六在上体〈坤〉，〈坤〉为“黑夜”，喻“冥”。上六为《升》卦之终，象征已升至极，故称“冥升”（冥：míng，昏暗）。

上六下“应”九三，中遇六五、六四同性之阻，难以相“应”，象征“升”已至极而退又不能，处此时境，利于不停地占问，以求得“神明”指点。

上六爻下载之爻辞：冥升。利于不息之贞。

意思是，上六已“升”至极，本该下降，但下来“应”九三又遇阻挠，处此升降不定之时，利于不停地占问，求得神助。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉（䷀）：王。

〈坤〉(䷁)：地、顺、吝啬、邑、乱、黑（冥）。

〈坎〉(䷜)：忧（恤）。

〈离〉(䷄)：孚。

〈震〉(䷲)：足（征）、动（升）。

〈巽〉(䷸)：木、逊、见、高。

〈艮〉(䷳)：岐山。

〈兑〉(䷹)：口（享）、祭祀。

第四十七：䷮ 《困》

卦形：䷮

巽 ䷸ 兑
离 ䷝ 坎

卦名：困

为何将此卦形取名为“困”？

从卦象看，本卦形上体为〈兑〉(䷹)为“泽”，下体为〈坎〉(䷜)为“水”，泽水下漏入〈坎〉水之中，“泽”因此可能干涸，故取名为“困”。

从爻象看，本卦形中，九二刚爻被初六与六三柔爻所掩，九四，九五两刚爻被六三与上六柔爻所掩。柔掩刚，刚被困，也就是刚爻入〈坎〉(䷜)险之中不得脱，故取名“困”。

由本卦爻象所提供的总的信息：

本卦形，下体为〈坎〉为“险”，上〈兑〉为“说”（“脱”），象征初有险难，终得解脱，故而“亨”。或者，下〈坎〉为“水”，上〈兑〉为“泽”。“困”于泽水，幸上互〈巽〉(䷸)，下互〈离〉(䷝)皆为“木”类，可作舟渡险水，故“亨”。

本卦中，九五为上〈兑〉之“刚中”，九二为下〈坎〉之“刚中”，设二者为“大人”；二者皆被柔爻所“困”，故而需占问才能知吉凶；但九五在上〈兑〉(䷹)为“说”，初六失位纠正，下〈坎〉(䷜)成〈兑〉(䷹)，也为“说”，象征二者皆可脱险，故而可“吉”，且可“无咎”。合起来就是“贞大人吉，无咎”。

上〈兑〉为“口”，上互〈巽〉(䷸)为〈兑〉(䷹)的倒象，可谓“倒口”。二“口”相背，象征有不同声音，就是“有言”。下〈坎〉为“耳痛”，象征耳失聪，不能听，故而“有言不信”。

本卦形下载的卦辞：亨。贞大人吉，无咎。有言不信。

意思是，占得本卦，处“困”之时，应利用自身优势自救，始可亨通。大人遇“困”，皆可得脱，故占问可吉祥，且不会有过失。处“困”之时，尚口毫无用处，说话根本无人相信，唯有自脱“困”境才是出路。“困”顿时，“有言不信”，脱“困”之后，不言自清。

初六

初六爻提供之信息：

初六在下〈坎〉，〈坎〉为“臀”；〈坎〉也为“坚而多心之木”，喻“株木”，象征刑棍；初六上“应”九四，为〈坎〉险所阻，相当于“臀困于株木”。

〈坎〉为“隐伏”，象征“幽谷”。初六所“应”之九四在上互〈巽〉，〈巽〉为“入”，故称“入于幽谷”。

〈坎〉(䷜)之反象为〈离〉(䷝)，〈离〉为“目”，为“覲”，今实为〈坎〉而非〈离〉，故称“不覲”(“覲”：dí，见)；在八卦序中〈坎〉数“三”。九二失位纠正，下〈坎〉成〈坤〉，〈坤〉为“年”，为“岁”，合之为“三年不覲”。

初六爻下截之爻辞：臀困于株木，入于幽谷，三岁不覲。

意思是，初六居〈坎〉险，故有臀受棍，身遭禁之“困”，三年后才有出头之日。

九二

九二爻提供之信息：

九二“刚中”失位，为上下两柔爻所“困”；九二在下〈坎〉，为“水”，喻“酒”；为“肉”，喻“食”；合之为“困于酒食”。

九二在下〈坎〉为“朱”(赤色)。上互〈巽〉为“绳”，喻“绂”(fú，祭服之绶带)。上互〈巽〉下“来”就九二，称为“朱绂方来”。“朱绂方”指红色饰带的主祭者。初六失位纠正下〈坎〉(䷜)成〈兑〉(䷹)，〈兑〉为“亨”，为“祀”。主祭者一来，祭祀开始，于是“困于酒食”的九二可享用祭祀后的贡品了。

九二与九五不“应”，故“征凶”。九二“刚中”故可“无咎”。

九二爻下截之爻辞：困于酒食，朱绂方来，利用亨祀。征凶，无咎。

意思是，九二有缺酒少食之“困”，但主祭者一到，九二即可利用祭祀享用祭品，以解一时之“困”。“困”之时，外出有凶险；但不会有过失。

六三

六三爻提供之信息：

六三失位，上又无“应”，象征六三处于“困”境。九三在上互〈巽〉(䷸)，其反象为〈艮〉(䷳)，〈艮〉为“石”，〈艮〉“石”在六三之上，故称“困于石”。六三下“据”九二，九二在下〈坎〉(䷜)之中，〈坎〉为“蒺藜”，故称“据于蒺藜”(“蒺藜”：jí lí，果有刺的灌木)。

六三前临上互〈巽〉(䷸)，〈巽〉为“入”；〈巽〉(䷸)的反象为〈艮〉(䷳)，为“宫”(或者，下互〈离〉(䷝)反象为〈坎〉(䷜)为“穴”，为“家”，喻“宫”)。合

之为“入于其宫”。九三在上互〈巽〉，〈巽〉为“长女”，喻“妻”；九三也在下〈坎〉（☵），〈坎〉的反象为〈离〉（☲），〈离〉为“目”，为“见”，今实为〈坎〉而非〈离〉，故为“不见”；合之为“不见其妻”。

六三不“中”不“正”，与上六又不“应”，且居下〈坎〉“险”之极位，故“凶”。

六三爻下载的爻辞：困于石，据于蒺藜；入于其宫，不见其妻，凶。

意思是，六三居位不“中”，不“正”，前有坚石之阻，后有刺蒺之碍，进退皆“困”；此时之心境犹如回家不见妻子，糟糕极了。

九四

九四爻提供之信息：

九四下“应”初六，为同性之九二所阻，下来“应”初六缓慢，故称“来徐徐”。

六三、九五、上六构成〈坎〉（☵），〈坎〉为“车”，九四犹如进入〈坎〉“车”之中，故称“困于金车”。“金”疑为“禁”，“金车”或为“囚禁之车”。如一定要求“金”之象也可。九四在下互〈离〉，〈离〉为黄色，喻“金”；或者六三失位纠正，上互〈巽〉（☴）成〈乾〉（☰），〈乾〉为“金”。

九四失“正”，下“应”初六又遇阻，故初有“吝”，但九四与初九为“正应”，终将相合，故称“有终”。

九四爻下载的爻辞：来徐徐，困于金车，吝，有终。

意思是，九四失位，下“应”有阻，行动困难，犹如“困”于禁车（金车），颇为不快，但最终必能摆脱困境，获得好的结果。

九五

九五爻提供之信息：

九五在上〈兑〉（☱），其旁反象为〈艮〉（☶），〈艮〉为“鼻”。今实为〈兑〉而非〈艮〉，无〈艮〉为去鼻，即是“劓”（yì，割鼻之刑）。

九五在上互〈巽〉（☴），其旁反象为〈震〉（☳）为“足”；今实为〈巽〉而非〈震〉，无〈震〉为去足，即是“刖”（yuè，断足之刑）。九五被上六之柔所“乘”凌，下则有九四同刚之相斥，犹如上割鼻，下断足之“困”。

九五刚尊，但下无“应”，上居〈兑〉为“毁折”，象征九五刚猛，滥施酷刑（割鼻断足）是自“困”于高位。九四失位纠正，上〈兑〉（☱）成〈坎〉（☵），〈坎〉为“赤”色；九五在上互〈巽〉为“绂”，合之为“赤绂”，象征居高位之主祭（者）。

九五居上〈兑〉，〈兑〉为“脱”（“说”）；九五上“承”上六，其刚烈被柔所中和，故慢慢（“徐”）可脱高位之“困”。用什么办法呢？上〈兑〉为“祭祀”，上互〈巽〉

为“利用”，是“利用祭祀”，使“困”“乃徐有说”。

九五爻下截之爻辞：劓刖，困于赤绂。乃徐有说，利用祭祀。

意思是，九五刚烈，滥用酷刑（割鼻刖足），是“困”于主祭之高位。只有利用祭祀，求得天神，地祇的祐助，此“困”才能慢慢地解脱。

上六

上六爻提供之信息：

上六爻在上体〈兑〉（☱），其倒象为〈巽〉（☴），〈巽〉为“绳”，喻“藤蔓”。六三至上六为正倒〈巽〉（上〈兑〉为倒〈巽〉），有葛藤相互缠绕之象，古人称为“葛藟”（lěi）。上六与六三不“应”，象征上六“困于葛藟”。

上六下“乘”九五、九四重刚，与六三不“应”，身居《困》卦之极，是为高危之所。由此生忐忑不安之状，就是“困于艱阨”之象（艱阨：同臲兀，音 niè wù）。

上〈兑〉为“口”，为“曰”。上六与六三不“应”，故上六“动”则有“悔”，所以称“曰动悔”。

上六柔爻“乘”凌重刚，也是“有悔”之因。上〈兑〉（☱）反象为〈震〉（☳），〈震〉为“足”，喻“征”。上六位“正”，出征则可走出“困”境，因而可“吉”，这就是“有悔，征吉”。

上六爻下截之爻辞：困于葛藟，于艱阨，曰动悔；有悔，征吉。

意思是，上六居《困》卦之终，为“困”极高危之位，犹如“困”于葛藤之缠绕，“困”于忐忑不安之心境，就是说处于动则有悔之境地。但毕竟上六位正，对自己的处境有所悔悟，出征即可走出困境，迎来吉祥。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉（☰）：金。

〈坤〉（☷）：岁。

〈坎〉（☵）：险、水、臀、耳痛、株木、隐伏（幽谷）、酒、食、赤、数三、蒺藜、车、宫。

〈离〉（☲）：楮木、目（覿）（见）。

〈震〉（☳）：足（征）。

〈巽〉（☴）：木、绳（绂，葛藟）、人、长女（妻）、利。

〈艮〉（☶）：石、鼻、宫。

〈兑〉（☱）：泽、说、口（食、亨、祀、言、曰）毁折。

第四十八：䷯ 《井》

卦形：䷯

离 兑
坎 巽

卦名：井

为何将此卦形取名为“井”？

本卦体，下体为〈巽〉(䷸)，为“木”，上体为〈坎〉(☵)为“水”。水在木中上行而养树，犹如“井”中之水上行而养人，故将本卦形取名为“井”。或者，上体为〈坎〉“水”，下互〈兑〉(☱)为“泽”；泽中有水，用之不竭，是为“井”之象。

本卦爻象提供的总的信息：

观本卦形，上体〈坎〉(☵)由〈坤〉(☷)“改”变而来；〈坤〉为“邑”，今〈坤〉已改成〈坎〉，故称“改邑”。下互〈兑〉(☱)为“井”，始终不变，故称“不改井”。合之为“改邑不改井”。

〈坎〉(☵)为“失”，为“丧”，上互〈离〉(☲)为其反象，故为“无丧”。〈艮〉(☶)为“手”，为“得”，下〈巽〉(䷸)为其反象，故称“无得”。邑可改，对井来说，“无丧无得”，即不存在去与留的问题。

初六至六四为正倒〈兑〉结构（下〈巽〉为倒〈兑〉）。上下皆〈兑〉，〈兑〉为“井”，故有“往来井井”。

下互〈兑〉为“井”，上互〈离〉(☲)为“火”为“干”，象征“汔”（qì，干涸）；下〈巽〉(䷸)旁反象为〈震〉为“足”，喻“至”。下〈巽〉为“绳”，喻“繻”（yù，井绳），〈巽〉在〈兑〉“井”之下，象征井绳掉入井内。干涸到来，井绳尚未到位，就是“汔至，亦未繻井”。

上互〈离〉(☲)为“大腹”，有“瓶”象。下互〈兑〉(☱)为“毁折”，喻“羸”（léi，毁或倾）。打水的瓶子被毁，无法打水，故“凶”。卦辞中称为“羸其瓶，凶”。

本卦形下载的卦辞：改邑不改井；无丧无得，往来井井。汔至，亦未繻井，羸其瓶，凶。

意思是，占得此卦，象征水井。邑制可改，水井是不会变的；你不能今天不要它，

明天又要它，因为人们来来往往都离不开水井。干涸来临，井绳尚未到位，或者打水的瓶子毁坏了，这都是用“井”不当，易造成凶险。

初六

初六爻提供之信息：

初六柔爻，居《井》卦之底位，象征“井”底之“泥”。初六与六四无“应”，象征六四所在的上〈坎〉之“水”不能济初六所在的下互〈兑〉之“井”。〈兑〉为“口”喻“食”，今初六所在的下卦为〈巽〉（䷸），是倒〈兑〉（☱），故为“不食”。合之为“井泥不食”。

〈兑〉为“少女”，为“穉”（新生嫩枝），喻“新”；〈兑〉的倒象〈巽〉则为“旧”，象征“旧井”。下〈巽〉（䷸）反象为〈艮〉（䷳），〈艮〉为“手”为“禽”。今实为〈巽〉而非〈艮〉，故称“无禽”（禽通擒）。合之为“旧井无禽”（“井”通“阱”）。

初六爻下爻辞：井泥不食，旧井无禽。

意思是，井水混浊，不能食用了，正如破旧的陷阱不能擒兽。

九二

九二爻提供之信息：

九二爻在下互〈兑〉，〈兑〉为“井”。九二在井底似“谷”，为出水之穴。或者，九二失位纠正，下互〈兑〉（☱）成〈坎〉（☵），为“穴”，为“谷”。上〈坎〉为“弓矢”；下〈巽〉（䷸）旁反象为〈震〉（䷲），为“射”。下〈巽〉为“鱼”，即“鲋”（fù，小鱼）。合之为“井谷射鲋”。〈兑〉（☱）卦形，小口大肚，有“瓮”象；下〈巽〉（䷸）为倒〈兑〉（☱），乃是底（初六）“敝漏”之“瓮”（“瓮”：wèng，盛水之陶罐）。

九二“刚中”，象征为有用之物；上与九五不“应”，下“乘”初六，象征“井”水不能上供，有失“井”之功能。

九二失位不“正”，象征盛水之瓮已破漏，不能取水。

九二爻下爻辞：井谷射鲋，瓮敝漏。

意思是，九二失位，无“应”，象征其举止失当，动静无措，犹如井中求鱼，破瓮汲水，难以成事。

九三

九三爻提供之信息：

九三位“正”，为“我”，上“应”上六，上六在〈坎〉水，象征井水已澄清可饮用了。“渫”：xiè，澄清。〈兑〉为“口”，喻“食”，下〈巽〉为倒〈兑〉，故为“不食”。或者，九三之〈兑〉“口”，不能食上〈坎〉之水，是由于九五之阻挠。九三“应”

上六，上六在上〈坎〉，〈坎〉为“心”，为“恻”（“恻”：cè，忧伤，怜悯）。合起来，就是“井渫不食，为我心恻”。

九五之尊为“王”。上互〈离〉为“明”。“王明”，则九三与上六即可“应”合，象征九三可喝到上〈坎〉之水了（“可用汲”）。如果将此视为“福”，则九三与上六可同受九五之王的福了（九五为上〈坎〉水之中心，代指〈坎〉水。）。

九三爻下载之爻辞：井渫不食，为我心恻。可用汲，王明，并受其福。

意思是，九三位“正”，有“应”，象征其应当有所作为。然而由于居多“凶”之位，不被九五看好，犹如，井水清了，仍不被饮用，让人很是忧伤。但如果“王”明白过来，不再阻挠九三与上六的正“应”，九三就将发挥作用，就像井水又被汲用，人们又可同受其福。

六四

六四爻提供的信息：

六四居下互〈兑〉，〈兑〉为“井”，〈兑〉也为“毁折”，象征井有损。〈兑〉（☱）的旁反象为〈艮〉（☶），〈艮〉为“手”，象征“修理”，称为“斲”（zhòu）。六四与初六不“应”，暗示〈坎〉〈兑〉之水不通，表示井需修理了。

六四入上〈坎〉“险”，下与初六又无“应”，故有“咎”。但因六四“柔正”，上“承”九五“中正”，故可“无咎”。

六四爻下载的爻辞：井斲，无咎。

意思是，六四位虽正，但无“应”，象征其尚未逢时，犹“井”有损，需修理（而）暂停使用，这一切并无过失。

九五

九五爻提供之信息：

九五阳刚“中正”，上“承”上六，居上〈坎〉“水”之中心，象征其为“井”水上位清澈部分，可称“冽”（liè）。九五在上〈坎〉，〈坎〉为“月”，象征“寒凉”；〈坎〉为“水”，喻“泉”；井水如此质优，当然可“食”。

我们也可用另一法诠释：正面看不出，不妨观其倒象。《井》卦䷯，水（☵）在泽（☱）中；其倒象为，水（☵）在泽（☱）下，有“泉”之象。在倒象中，九五在上〈兑〉，〈兑〉为“井”。九五在上互〈巽〉，〈巽〉为“白洁”，喻“冽”，即清澈；六三失位纠正，上互〈巽〉成〈乾〉，〈乾〉为“寒”。倒象暗示的信息是：上〈兑〉之井水，既“冽”且“寒”，质如“泉”水。

九五爻下载之爻辞：井冽寒泉，食。

意思是，九五为中正之尊者，承载着天下的希望，犹如井水，只有清澈寒凉如泉水，才更宜食用，暗示九五之尊只有发扬自己的美德，才能为万民谋福利。

上六

上六爻提供之信息：

上六爻居《井》卦之终，象征“井”已挖成，可以验“收”，故称“井收”。

上六在上体〈坎〉，〈坎〉(☵)的反象为〈离〉(☲)，〈离〉有“覆盖”之象，古人称为“幕”。今实为〈坎〉而非〈离〉，故为“勿幕”。充分体现卦辞“往来井井”。

上六下“应”九三，九三在下互〈兑〉，上六得九三〈兑〉水的支持，可不断出水，自然“有孚”、“元吉”。上〈坎〉反象为〈离〉(☲)，〈离〉中虚，为“有孚”之象。

上六爻下载之爻辞：井收，勿幕；有孚，元吉。

意思是，上六位正，居《井》最上位，可收获“井”功。“井”一旦起用，就无落幕之日，这就是诚信的象征，大吉大利。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉(☰)：寒。

〈坤〉(☷)：邑。

〈坎〉(☵)：水、心、忧(惻)、失(丧)、月(寒)。

〈离〉(☲)：火(汔)、瓶、有孚、明、壳(幕)。

〈震〉(☳)：足(至)、射。

〈巽〉(☴)：木、鲋、白洁(冽)、老旧、绳(繻)。

〈艮〉(☶)：手(擒)(斃)(得)。

〈兑〉(☱)：井、瓮、口(食)、毁折(羸)。

第四十九：䷰ 《革》

卦形：䷰

乾 ䷀
巽 ䷸

卦名：革

为何将本卦形取名为“革”？

本卦形，下〈离〉(䷄)为“火”，下互〈巽〉(䷸)为“木”（燃料），上互〈乾〉(䷀)为“金”，上〈兑〉(䷹)为“毁折”，喻“变化”，正好体现了炼“金”的全过程，象征变“革”，故称其为“革”。

《大象》传说：“泽中有火，革”。上〈兑〉为“泽”，下〈离〉为“火”，泽水中出火，必有大变，故称“革”。

由本卦爻象提供的总的信息：

《尚书·洪范》上说：“金曰从革”。意思是说，炼出金（青铜）是“革”的成果。能否炼成（“孚”），取决于〈离〉“火”是否旺盛；而火势的强弱，又取决于〈巽〉木的供给。

依十天干序，“己”日为第六日，对应的八卦序为〈巽〉。〈巽〉为“木”正有利于“火”（如依《说卦》传的八卦序，则为〈离〉，〈离〉为“火”）。故在“己日”，暗示火势最旺，“革”才能成功。因此说“己日乃孚”（孚：收获，成功，可信）。

“革”能否“孚”，全在〈巽〉及〈离〉。而二者聚焦于六二“柔中”。六二“中正”，上下“承”“乘”皆刚，上又“应”九五“中正”，刚柔相济，故而“元亨”。但九五下来“应”六二，中有九四、九三之阻；六二上往“应”九五，又引发三刚爻之争，此时，最利于占问，以便决疑，故称“利贞”。九五与六二位皆“正”而又相“应”，称为“正应”，故最终“悔”皆可“亡”。

本卦形下载之卦辞：己日乃孚，元亨，利贞，悔亡。

意思是，占得此卦，象征变革。正如炼金，只有火势最旺盛之日，变革才能有获；这时，才能说好极了，其间的疑问可通过占问来解决，一切懊悔都将消失。

初九

初九爻提供之信息：

初九爻在下体〈离〉，〈离〉为“黄”（色），为“牛”，喻“黄牛”。〈离〉（☲）卦形外刚似皮，可鞣成“革”。

初九刚“正”而不“中”，又无上“应”，《革》之初，其较为保守，不愿参与变“革”。

初九爻下载之爻辞：巩用黄牛之革。

意思是，初九在《革》之初，对变“革”持保留态度，其固执如用黄牛革拴在了其初位上。

六二

六二爻提供之信息：

六二爻居下〈离〉之“柔中”，〈离〉为“火”；六二也处下互〈巽〉体，〈巽〉为“木”，可发火。依八卦序，己日为〈巽〉，象征“木”柴燃料充足，又有〈离〉火正可炼金，变“革”由此开始，故称“己日乃革之”。

六二前“承”重刚，上行吉利，故称“征吉”。六二位“正”，与九五又正“应”，故知不会有过失（“无咎”）。

六二爻下载之爻辞：己日乃革之，征吉，无咎。

意思是，六二柔而中正，火势鼎盛之己日，正是变革开始之时，只要端正态度，参与其中，自可吉祥，也不会有过失。

九三

九三爻提供之信息：

九三位“正”，上“应”上六，前有九四、九五同性之阻，且上六在〈兑〉体（☱），〈兑〉为“毁折”，象征九三上行有“凶”险，故称“征凶”。

九三刚爻居刚位，过刚而又不“中”，象征其有“革”过头之嫌，故占问告之有“厉”（有危险）。

九三上“应”上六，上六在上〈兑〉，〈兑〉为“毁折”，喻“革”；〈兑〉为“口”，喻“言”。合之为“革言”。

九三上行遇阻，有“凶”，只好上六下来“就”九三。九三在下〈离〉（☲）之上位，象征火势最旺，故能“有孚”，即变“革”可成功。下卦〈离〉与上卦〈兑〉，二者在九三这一交界点上才能“有孚”，这就是“革言三就”。

九三爻下载的爻辞：征凶，贞厉；革言三就，有孚。

意思是，就变“革”而“言”，到九“三”时已成“就”；再前行，就有凶险了，占问也告之有危险。

九四

九四爻提供之信息：

九四居位“失正”，象征上互〈乾〉“金”欠刚，故易“有悔”。但九四已出〈离〉“火”，而入〈兑〉“变”，象征“革”事已成（“有孚”），〈乾〉“金”已炼成，故“悔”可“亡”。“悔亡”之时，正〈乾〉“金”炼成，《革》事可信之期，可称“有孚”。

九四处上〈兑〉、下互〈巽〉之边界，其上为〈兑〉，象征变“革”成功；其下互为〈巽〉，是倒〈兑〉，象征“革”事尚未成功。因此，九四成为“改”变二者“命”运之爻，故称“改命”。九三“革言三就”，到九四“改命”，象征“革”事已成，故“吉”。

九四爻下载的爻辞：悔亡，有孚；改命，吉。

意思是，以火炼金，到九四位，一切懊悔都已过去，收获就在眼前；此时，发生了革命性的变化，吉祥随之到来。

九五

九五爻提供之信息：

九五阳刚“中正”，象征“大人”。九五在上互〈乾〉，〈乾〉为“王”，喻“虎”。九五在上〈兑〉，〈兑〉为“变”，合起来就是“大人虎变”。九五下“应”六二，上下刚柔相济，“顺乎天而应乎人”，故不用占问，就可信。

九五爻下载的爻辞：大人虎变，未占，有孚。

意思是，变“革”成功，大人颐指气使，变得如猛虎般威严；不占问即可知，他们是既得利益者。

上六

上六爻提供的信息：

上六在上体〈兑〉，〈兑〉（☱）的旁反象为〈艮〉（☶），〈艮〉为阳刚之卦，象征“君子”；〈艮〉也为“豹”；上〈兑〉为“变”；合之为“君子豹变”。

上六下“乘”上互〈乾〉，〈乾〉为“朝廷”。《庄子·山木》中说：“夫丰狐玄豹，栖于山林，隐于岩穴，静也。”今在“朝廷”之上，只见上〈兑〉（☱）之“变”，不见〈艮〉（☶）之“君子”，象征“君子”已如玄豹般隐居起来了。

上六下“应”九三，九三在下互〈巽〉(䷸)，为阴柔之卦，象征“小人”；〈巽〉(䷸)的反象为〈艮〉(䷳)，〈艮〉有“面”象；今实为〈巽〉而非〈艮〉，故称“革面”；合之为“小人革面”。

上六“当位”，在上〈兑〉为“贞”，象征上六以静居占问为“吉”。九四失位补正，下互〈巽〉(䷸)成〈坎〉(䷜)，〈坎〉为“陷险”；上六如动“应”九三，将入〈坎〉险之中，故“征凶”。

上六爻下截之爻辞：君子豹变，小人革面；征凶，居贞吉。

意思是，革命后，君子功成而退，如豹子般隐居起来，小人则仅仅变换了嘴脸；此时，形势已变，如再抛头露面将有凶险，安居占问，才能获得吉祥。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉(䷀)：金、虎。

〈坎〉(䷜)：陷险。

〈离〉(䷄)：火、黄牛、皮革。

〈巽〉(䷸)：木、小人。

〈艮〉(䷳)：豹、面、君子。

〈兑〉(䷹)：毁折、变、口(言)、泽、贞。

第五十：䷱ 《鼎》

卦形：䷱

兑 离
乾 巽

卦名：鼎

为何将此卦形取名为“鼎”？

本卦体，下体为〈巽〉(䷸)为“木”，上体为〈离〉(☲)为“火”，以木生火之饮具，用于烹饪，就是“鼎”之用，故取名为“鼎”。后又以“鼎”为礼器，作为权力的象征。

本卦体是“象”（符号）与“器”（实物）合一之范例。“象”与“器”间如何对应？历史上有两派：

宋·朱熹用爻象比喻外形：初六为“足”，九二、九三、九四为“腹”，六五为“耳”，上九为“铉”，合之有“鼎”之象。

端木国瑚用卦象象征“鼎”各部位之功能：“鼎”之象不在《鼎》，而在伏象（旁反象）《屯》。观《屯》的卦形䷂：下〈震〉(䷲)为“足”，下互〈坤〉(䷁)为“腹”，上〈坎〉(䷜)为“耳”，为“铉”。

就“形”与“器”间直观言之，用爻象来想象似更形象。

由本卦爻象提供的总的信息：

本卦形，上互〈兑〉(☱)为“祭祀”，为“亨”；下互〈乾〉(☰)为“天帝”，为“圣贤”。用“鼎”烹物，用以祭“天帝”，养“圣贤”，其目的在由下〈巽〉(䷸)的顺伏，达到上〈离〉(☲)的明智。九二为下〈巽〉之“刚中”；六五为上〈离〉之柔尊，上下刚柔相济，象征“鼎”的作用完全达到了，得到天祐，自可“元吉”。招待圣贤等宾客，就是“亨”，即享宴。

由卦形下载的卦辞：元吉，亨。

意思是，占得本卦，用“鼎”烹物，祭天可获大吉，享宴有利沟通，这正是“鼎”的两大功用。

初六

初六爻提供之信息：

初六在下〈巽〉(䷸)之末位，〈巽〉的旁反象为〈震〉(䷲)，〈震〉为“足”，初六在〈震〉足之下位，喻“趾”。〈巽〉的倒象为〈兑〉(䷹)，〈兑〉为“毁折”。〈兑〉现，则〈震〉足“折”，因而“鼎”倒，故称“鼎颠趾”。

下〈巽〉为“利”；〈巽〉也为“臭”，喻腐败之浊物，古人称为“否”；合之为“利出否”。

下〈巽〉倒象〈兑〉为“少女”，喻“妾”；旁反象为〈震〉为“子”；初六上“应”九四，象征九四既得了“妾”又得了“子”，故可“无咎”。

初六爻下之爻辞：鼎颠趾，利出否；得妾以其子，无咎。

意思是，初六柔弱，不堪重任，致使打翻了鼎，这看似坏事，但由此清除了鼎中的浊物，又成了“利”事；正如为了得子嗣而纳妾，也就不算过错了。

九二

九二爻提供的信息：

九二居下互〈乾〉，〈乾〉为“木果”，为“实”，象征“食物”，称为“鼎有实”。

九二上“应”六五，如将九二称为“我”，六五则为九二的伴侣，称为“仇”(qiú)。九四上“承”六五，六五被九四所拖累，难以下“应”九二（对六五柔爻近“比”较远“应”有利）犹如六五身患疾病。而九二上“应”六五，为九三、九四同性相阻，难以上“应”，故称“不我能即”，意不是我九二所能就的。这小段文字合起来就是“我仇有疾，不我能即”。但九二与六五毕竟相“应”，故最终可“吉”。

九二爻下之爻辞：鼎有实，我仇有疾，不我能即，吉。

意思是，鼎中有食物，可供享用，但伴侣有疾病，不能前来，而我受困也不能探望；不过，毕竟我们是配偶，终有相会的日子，故而吉祥。

九三

九三爻提供之信息：

九三爻在下〈巽〉(䷸)，与〈坎〉(䷜)相比，只差上爻刚柔不同。因此，〈巽〉可看作变革了的〈坎〉。〈坎〉为“耳”，则〈巽〉为变“革”之耳，故称“鼎耳革”。

九三上下皆为同性之刚爻，刚刚相斥，象征寸步难行，故称“其行塞”。

九三在下〈巽〉，〈巽〉为“鸡”，与“雉”同类；〈巽〉(䷸)的倒象为〈兑〉(䷹)，为“膏泽”；九三与上九不“应”，象征上九不能下来食雉膏，就是“雉膏不食”。

九三在上互〈兑〉，〈兑〉为“雨”。〈巽〉(䷸)为“利”，〈巽〉的倒象〈兑〉则为“亏”（“利”毁折为“亏”）。正是由于下了雨，事情似乎又有了转机。既然下雨了，那么上〈离〉(䷄)之“日”就将变为反象〈坎〉(䷜)“雨”。如此一来，上九失位得到纠正，上位与九三就能相“应”合了。由此，懊悔将减损，最终得吉祥。九三在下互〈乾〉，其反象为〈坤〉为“终”。

九三爻下载的爻辞：鼎耳革，其行塞，雉膏不食；方雨，亏悔，终吉。

意思是，九三的处境，好比鼎耳变形，道路堵塞，美味没人吃；幸而天下雨了，事情有了转机，因此减少了懊悔，最终获得了吉祥。

九四

九四爻提供之信息：

九四下“应”初六，初六在下〈巽〉(䷸)，〈巽〉的旁反象为〈震〉(䷲)，为“足”；〈巽〉的倒象为〈兑〉(䷹)为“毁折”。故有“鼎折足”之象。

九四失位纠正，上〈离〉(䷄)成〈艮〉(䷳)，〈艮〉为“果蓏”，喻“餼”（sù，菜蔬）；上互〈兑〉(䷹)成〈震〉(䷲)，〈震〉为“诸侯”，九四为“三公”。九四顺“承”九五之君王，象征九四以鼎食奉君。九四不顾初六的荷重能力，不断向鼎中加菜，致使鼎足折断，打翻了“公”的菜食，就是“覆公餼”。下互〈乾〉反象为〈坤〉为“地”，上〈离〉反象为〈坎〉为“湿”。汤菜撒了一地，场面很是“渥”浊。这叫“其形渥”（“渥”：wò，湿浊，有“齷齪”之义）。九四失位，下“应”初六又受同性之阻，故“凶”。

九四爻下载的爻辞：鼎折足，覆公餼，其形渥，凶。

意思是，九四处置不当，使鼎足折断，打翻了王公的美食，沾污了现场，面临凶险。

〈注〉帛书《周易》此处为“刑屋”。上〈离〉(䷄)反象为〈坎〉(䷜)为“刑”，上互〈兑〉(䷹)旁反象为〈艮〉(䷳)为“屋”。“其形渥”，就是囚于屋中之刑，也可通。

六五

六五爻提供之信息：

六五居上〈离〉(䷄)，〈离〉为“黄”色。六五柔爻形似鼎之两“耳”，故称“黄耳”。

六五失位纠正，上〈离〉成〈乾〉，〈乾〉为“金”。上九形似挂鼎的“铉”（xuàn，挂鼎之杠），故称“金铉”。或者，六五在上〈离〉(䷄)，其反象为〈坎〉(䷜)，〈坎〉

为“杠”，喻“铉”。“金铉”穿在六五的耳环上，但六五为柔爻，居位不当，能否承担鼎重，是个问题，故此时最利于用占。

六五爻下载的爻辞：鼎黄耳金铉，利贞。

意思是，六五如穿挂金铉的黄色鼎耳，承载着全鼎的重量，关系着鼎的安危，此时最利于占问，以便决疑。

上九

上九爻提供之信息：

上九居《鼎》卦之顶，其形似鼎之“铉”。六五失位纠正，上〈离〉(☲)成〈乾〉(☰)，〈乾〉为“玉”，合之为“玉铉”。六五之柔尊上“承”上九之刚，刚柔相济，故可“大吉”，“无不利”。

上九爻下载的爻辞：鼎玉铉，大吉，无不利。

意思是，上九如玉质的挂鼎之铉，十分坚固，美观，鼎挂在它下面，极其安全，因此大吉大利。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉(☰)：木果（实）、金、玉。

〈坤〉(☷)：腹。

〈坎〉(☵)：耳、铉、刑。

〈离〉(☲)：黄色。

〈震〉(☳)：足、子。

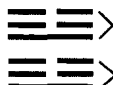
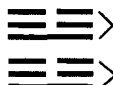
〈巽〉(☴)：木、臭（否）、利、鸡（雉）。

〈艮〉(☶)：果蓏（餼）、屋。

〈兑〉(☱)：妾、膏、雨、毁折、亏。

第五十一：䷲ 《震》

卦形：䷲

坎 震
艮 震

卦名：震

为何将此卦形取名为“震”？

本卦体，上下体皆为〈震〉(䷲)。〈震〉为“雷”，是上〈震〉；〈震〉为“动”是下〈震〉。雷“震”与地“震”合在一起是《震》卦之总象。下互〈艮〉(䷳)为“山”，上互〈坎〉(䷜)为“水”，山入水下，有地“震”之象。

由本卦爻象提供的总的信息：

《震》卦形，一刚爻伏二柔爻之下，压抑而不得抒发，结果在下引发地震，在上导致雷震。刚爻“来”而居〈震〉的下位，即是“震来”。上互〈坎〉(䷜)为“忧”，为“惧”，象征雷“震”，伴随闪电巨鸣，及暴雨，十分恐怖，故有“虩虩”（xi）惊恐之状。

初九与九四两刚爻，上行皆遇两柔爻，刚柔相亲，故有“笑言哑哑”之象（“哑哑”：è è，笑貌）。从卦象看，上下〈震〉(䷲)的反象皆为〈兑〉(䷹)，〈兑〉为“口”，故有“言笑”之象。震源在远方，地震时，人如乘摇篮中，坐立不稳，因不知其厉害，而生“言笑”之态。

九四失位纠正，上下互体皆成〈坤〉。〈坤〉为“君侯百里之国”，形容巨〈震〉惊及“百里”之遥。

上互〈坎〉为香“酒”，喻“鬯”（chàng，酒器，喻香酒）。〈坎〉也为“棘木”，可作“匕”（bì，似勺的古餐具）。下互〈艮〉为“手”，为“持”，持才能“不丧”。合起来就是“震惊百里，不丧匕鬯”。

本卦形下载的卦辞：亨。震来虩虩，笑言哑哑；震惊百里，不丧匕鬯。

意思是，占得此卦，亨通。惊雷之震慑，使人发抖，地摇之震动，又使人莫名地发笑；震惊百里的恐怖气氛，并未使虔诚的祭祀失常。

初九

初九爻提供之信息：

初九在下体〈震〉的下位，受六二、六三两柔爻之压迫，引发地“震”。观初九至九四，为一动止结构：下〈震〉为“动”，上〈艮〉为“止”，动止不停为“虩虩”惊惧之状。下〈震〉(䷲)反象为〈兑〉(䷹)，为“口”，为“笑言”之象。初九位正，故“吉”。

初九爻下载之爻辞：震来虩虩，后笑言哑哑，吉。

意思是，地震突来，令人惊恐，但因并无伤害，故又欢言笑语了，吉祥。

六二

六二爻提供之信息：

六二“柔中”，下“乘”初九之刚，初九为下〈震〉之动源，“震来”危及六二，故“厉”。

下〈震〉(䷲)反象为〈兑〉(䷹)，〈兑〉为“巫”，喻“亿”，即估计，猜测。“亿”是与“震”相对仗的动名词。《论语·先进》中有其用：“赐不受命，而货殖焉，亿则屡中”。前贤以为“亿”是副词（噫），非。〈离〉(䷲)为“贝”；下〈震〉(䷲)与〈离〉相比，只有上爻刚柔之差，故下〈震〉为非〈离〉，即“丧贝”之象。“震”的到来，不仅危及六二，估计也损失钱财。

下〈震〉为“足”，喻“跻”(jī，登)；下互〈艮〉为“山”，喻“九陵”，即高山；下〈震〉为“逐”，下互〈艮〉为“止”，合之为“勿逐”。下互〈艮〉在八卦序中数“七”；〈艮〉也为“得”；六三失位，纠正，下〈震〉(䷲)成〈离〉(䷲)，〈离〉为“日”。合之为“七日得”。

六二爻下载的爻辞：震来厉，亿丧贝；跻于九陵，勿逐，七日得。

意思是，当地震来时，震源近邻的六二，十分惊恐，估计损失了钱财；慌乱中登上了高山。不必追寻，七日内会回来的。

(如果是雷震，震源在天上，六二是不会往高山上跑的。)

六三

六三爻提供之信息：

六三居位不“中”，不“正”，处上下两〈震〉之间，但见余震“苏苏”不断。六三在下〈震〉，〈震〉为“足”，为“行”；六三在上互〈坎〉，〈坎〉为“疾”，为“眚”(shèn)；六三失位纠正，上互〈坎〉(䷜)成〈兑〉(䷹)，〈兑〉为“毁折”，〈坎〉被毁，就是灾已去，故称“无眚”。合之为“震行无眚”。

六三爻下载之爻辞：震苏苏，震行无眚。

意思是，六三之时位，大“震”已然过去，余“震”仍不断，此时出行不会再有灾殃了。

九四

九四爻提供之信息：

九四爻已出地〈震〉入上之雷〈震〉。九四为雷〈震〉之源，但因刚居柔位，“震”力不足。

九四失位纠正，上〈震〉与下互〈艮〉皆成〈坤〉，〈坤〉为“土”，喻“泥”。上〈震〉(䷲)旁反象为〈巽〉(䷸)，〈巽〉为“陨落”，为“遂”（古时通“坠”）。雷〈震〉使土墙上的“泥”脱落，就是“震遂泥”。

九四爻下载之爻辞：震遂泥。

意思是，九四居位不当，象征雷震力度不大，故只震落了土墙的泥，并无其他损失。

六五

六五爻提供之信息：

六五爻在上〈震〉体，上“往”为同性之上六，难通；下“来”“乘”凌九四，也不当。象征雷“震”之时，往来皆危险。六五在上互〈坎〉为“险”。

上〈震〉(䷲)反象为〈兑〉(䷹)，〈兑〉也为“亿”（估计）。上〈震〉(䷲)的旁反象为〈巽〉(䷸)，〈巽〉为“失落”。今实为〈震〉而非〈巽〉，就是没有失落，故称“无丧”。上互〈坎〉为“匕”，为“鬯”，象征祭祀，春秋时代称为“有事”。

六五爻下载的爻辞：震往来，厉；亿无丧有事。

意思是，雷“震”之时，在外往来有危险，但估计对祭祀不会有影响。

上六

上六爻提供之信息：

上六处《震》卦之极，象征雷“震”剧烈，雷电“索索”不停。“索索”即“嗦嗦”，为形声字。柔弱的上六吓得目光惊恐不安，即所谓“矍矍”（jué）；上〈震〉(䷲)旁反象为〈巽〉(䷸)，〈巽〉为“多白眼”，象征因恐惧而目光失常。上六与六三不“应”，象征上六出“征”，前遇上互〈坎〉“险”，故“凶”。

上六与六三都在〈震〉之极位，但上六在上互〈坎〉“险”之外，故有“震不于其躬”（“躬”指上六）。而上六又位“正”，故可“无咎”。反观六三，处上〈震〉之源的

九四之“邻”，又在上互〈坎〉“险”，象征雷“震”有所波及，故称“于其邻”。“邻”指六三，它是上〈震〉九四之“邻”。

上体〈震〉(䷲)为“长男”，其旁反象为〈巽〉(䷸)为“长女”，二者象征“婚媾”。但六二至上六为正倒〈震〉结构，〈艮〉(䷳)可看作倒〈震〉(䷲)，〈震〉为“言”，正倒〈震〉为二言相对，即是“有言”。

上六爻下载的爻辞：震索索，视矍矍，征凶；震不于其躬，于其邻，无咎。婚媾有言。

意思是，上六处雷“震”之极，雷电索索不停，使柔弱的上六目光惊恐，出门有遭雷击之凶险；但因其居位端正，能恐惧修身，故不会遭天谴之灾；而邻居则身陷雷险之中。“震”害之时，谈论嫁娶，难免有微辞。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈坤〉(䷁)：百里之国，土（泥）。

〈坎〉(䷜)：匕、鬯、陷险、水、疾（眚）。

〈离〉(䷄)：贝、日。

〈震〉(䷲)：雷、地动、足（逐）（跻）（行）、言。

〈巽〉(䷸)：陨落（丧）（遂）、多白眼。

〈艮〉(䷳)：手（得）、止、山（九陵）、数七。

〈兑〉(䷹)：口（言，笑）、巫（祭祀）、亿、毁折。

第五十二：䷳《艮》

卦形：䷳

震 ䷲
坎 ䷜

卦名：艮

为何将此卦形取名为“艮”？

本卦形，上下体皆为〈艮〉（䷳），〈艮〉为“山”，有固定不动之意境。两“山”相重，目光受阻，到此为“止”，故取名为“艮”（gèn）。

“艮”与“见”似同源，“艮”是“见”的一种视态，是目光盯住地看。好比英语中 see 为“见”，“艮”则为 look at，即注视，盯着看。

由本卦爻象提供的总的信息：

本卦形，上下皆为〈艮〉，故卦义首当由此特征入手进行解读。

首先，以人的背与腹（身）隐喻两〈艮〉山间的关系：

〈坤〉为“母”为“身腹”。〈坤〉（䷁）的上柔爻变为刚爻，〈坤〉就变成了〈艮〉（䷳），因而就不见了〈坤〉。〈坤〉既然为“身腹”，其另一面必为“背”〈艮〉。因此，见到〈艮〉背，就看不到〈坤〉身了，故称“艮其背，不获其身”。

其次，用庭院与人的关系隐喻两〈艮〉山间的关系：

下〈艮〉为“门阙”，为“庭”；上互〈震〉（䷲）为“行”；〈坤〉为“身”，喻“人”。进了下〈艮〉之“门”，只见上〈艮〉之“庭”，不见〈坤〉之“人”，故称“行其庭，不见其人”。

本卦形，各爻上下间都不相“应”，本有“咎”，但因山重山，一切活动静止，彼此不相往来，避免了无事生非，自然可“无咎”。

由卦形下载的卦辞：艮其背，不获其身；行其庭，不见其人，无咎。

意思是，占得此卦，告诉占问者，事物总有两面，目光盯着脊背，就难见身腹；进入了庭院，未必能见到主人；目光应适可而止，切不可得陇望蜀，只有止得其位，其时，才能行止得体，不生遗憾。

初六

初六爻提供之信息：

下〈艮〉(䷳)倒象为〈震〉(䷲)，〈震〉为“足”；初六居下〈艮〉之下位，故为“趾”。〈艮〉为“视”，为“止”。目光止于趾，就是“艮其趾”。初六上无“应”，象征唯有止而不动，始可“无咎”。

初六柔弱卑微，居位不“正”，只有不断地占问，才可避凶趋吉。

初六爻下载的爻辞：艮其趾，无咎；利永贞。

意思是，初六身微位卑，把目光止于足趾，与其身份完全相符，只有如此才可避免产生过失；处此时位，利于静居，长久地占问，以补过免咎。

六二

六二爻提供的信息：

六二爻在《艮》卦的次下位，相当于足的小腿肚位，古人称为“腓”（féi）。把目光止于此，就是“艮其腓”。

〈艮〉为“手”，喻“拯”；而〈艮〉也为“止”，止拯就是“不拯”。六二之柔上“承”九三之刚，六二犹如九三的“随”从。六二位“正”，因此不能改变自己的柔顺刚的随从地位，为此六二感到“不快”。六二所在的下互〈坎〉，为“加忧”，就是“不快”。

六二爻下载的爻辞：艮其腓，不拯其随，其心不快。

意思是，六二“中正”而柔弱，虽把目光止于小腿之动，但因所止不当，因而并不能拯救自己的随从处境，心中很是不快。

九三

九三爻提供之信息：

九三处上下两〈艮〉之交界，相当于人的腰位，称为“限”。把目光止于此，即是“艮其限”。

九三至上九，为“动”“止”结构：上〈艮〉为“止”，下〈震〉为“动”，动止不息，导致“夹脊肉”拉“裂”，称为“列其夤”（“夤”：yín，夹脊肉；“列”通“裂”），下互〈坎〉(䷜)卦形有“脊肉”之象（中间刚爻为脊骨，两旁柔爻似肌肉）。

九三身处下互〈坎〉(䷜)之中，象征其陷入了危险之中。〈坎〉的反象为〈离〉(䷄)，〈离〉为“火”，喻“薰”；〈坎〉也为“心”；九三履险，如火薰心，就是“厉薰心”。

九三爻下载之爻辞：艮其限，列其夤，厉薰心。

意思是，九三如果只把目光止于腰位，所止也不妥，致使动止失当，拉裂脊肌；其危险犹如以火薰心。

六四

六四爻提供之信息：

六四爻已出下〈艮〉，入上〈艮〉，相当于人的上“身”位。六四位“正”，将出下互〈坎〉“险”，故可“无咎”。

六四爻下载之爻辞：艮其身，无咎。

意思是，六四把目光止于自身，《艮》之时，止得其时其位，这才不会有遗憾。

六五

六五爻提供之信息：

九三至上九爻有“口”之象，称“辅”。“辅”特指上牙床，象征其静止不动。下牙骨称“车”，上下可动，即是咀嚼。六五“柔中”，犹如口中之舌；六五居位不“正”，象征舌易鼓噪，致有“悔”，所以需“艮其辅”，止其妄动。

六五在上互〈震〉，〈震〉为“言”；六五失位纠正，上〈艮〉(䷳)成〈巽〉(䷸)，〈巽〉为“顺逊”，象征六五之舌不乱动，故称“言有序”，“悔”可“亡”。

六五爻下载之爻辞：艮其辅，言有序，悔亡。

意思是，“艮”之时，六五把目光止于“口”位，颇当，这可使其不妄动乱说，使言必有序，不生懊悔。

上九

上九爻提供之信息：

上九爻居《艮》卦之终，象征“止”之极；上九阳刚失“正”，易生妄动，需立止，故称为“敦艮”，“敦”通“顿”，义“立刻”。

上九下“乘”二柔爻，为“有孚”之象，故“吉”。

上九爻下载之爻辞：敦艮，吉。

意思是，身处《艮》止之极，当立即止之，才能有所获且取吉。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈坤〉(䷁)：腹、身、人。

〈坎〉(䷜)：忧（不快）、陷险、心、脊（脊肉）。

〈离〉(䷄)：火（薰）。

〈震〉(䷲)：动（行）（言）、足。

〈巽〉(䷸)：顺逊（有序）。

〈艮〉(䷳)：山、止、背、庭、手（拯）。

〈兑〉(䷹)：口。

第五十三：䷴ 《渐》

卦形：䷴

离 ䷲ 巽 ䷸
坎 ䷜ 艮 ䷳

卦名：渐

为何将此卦形取名为“渐”？

本卦形，下体〈艮〉(䷳)为“山”，上体〈巽〉(䷸)为“木”，山上之木多高大，都有一缓慢生长过程，称为“渐”进。

本卦以鸿鸟的一生为喻，演绎“渐”的含义。明写“鸿”之状，暗示“洪”之态。古字“鸿”与“洪”互通。(《荀子·成相》：“禹有功，抑下鸿”，鸿即为洪)请看卦象，下〈艮〉为“山”，下互〈坎〉(䷜)为“水”，上互〈离〉(䷲)为水生甲壳动物，上〈巽〉(䷸)为“高”；水渐往上长高，使甲壳动物(龟、蚌、蟹等)上了山，显然为洪水泛滥之象。

由本卦爻象提供的总的信息：

本卦体，上〈巽〉为“女”，为“人”；下〈艮〉为“男”，为“门”；下互〈坎〉为“家”。〈巽〉女离家入〈艮〉男家而止，称为“归”，即“嫁”。六二“柔中”上“应”九五“刚中”，二者刚柔相“应”，故“吉”。合之为“女归吉”。在此过程中，六二为九三所凯觎，九五受六四之诱惑，此时利于占问决疑，以保其“吉”，故称“利贞”。

由本卦形下载的卦辞：女归吉，利贞。

意思是，占得此卦，暗示女儿养大出嫁要经过一个循序“渐”进的过程，才能获得吉祥。在此“渐”进之中，会遇到种种疑惑，此时最利于占问决疑解惑。

初六

初六爻提供的信息：

初六在下〈艮〉，〈艮〉为“鸟”；下〈艮〉与下互〈坎〉“水”相重，象征为“水鸟”，称为“鸿”。〈艮〉(䷳)的倒象为〈震〉(䷲)，为“飞”；在水边缓飞，就是“渐”。下互〈坎〉为“水”，下〈艮〉为“止”，可“止”“水”的为“岸”涯，“岸”

就是“干”。合起来就是“鸿渐于干”。

下〈艮〉为“少男”，是“小子”。洪水涨到岸边，小孩子穿着衣服就下水去玩耍。这叫“厉”。《诗经·邶风·鳣有苦叶》：“深则厉，浅则揭”。穿衣涉水为“厉”，提衣涉水为“揭”。

下〈艮〉(䷳)旁反象为〈兑〉(䷹)，上〈巽〉(䷸)倒象也为〈兑〉(䷹)，〈兑〉为口，喻“言”，两口相向，为“有言”，象征长者用言语训斥玩水的小子。初六失位，与六四又不“应”，本有咎，但下〈艮〉为“止”，“有言”能止，即可“无咎”。

初六爻下载之爻辞：鸿渐于干；小子厉，有言，无咎。

意思是，洪水涨到了岸边，水鸟也渐进到水畔；小孩子穿着衣服涉水玩耍，遭到了大人的及时训斥，因此不会有灾殃。

六二

六二爻提供之信息：

六二在下〈艮〉，〈艮〉为“鸿”；其倒象为〈震〉为飞，喻“渐”。下〈艮〉(䷳)卦形有“堤坡”之象，称“阪”（bǎn），古时通“磐”；〈艮〉也为“石”，喻“磐”（pán，巨石）；水鸟缓缓地飞到水边的巨石上，就是“鸿渐于磐”。

六二在下互〈坎〉，〈坎〉为“水”，喻“饮”；下〈艮〉的旁反象为〈兑〉，〈兑〉为“口”，喻“食”；〈兑〉也为“悦”，喻“和乐”，其貌用“衍衍”（kàn kàn）来形容，称为“饮食衍衍”。

六二柔而“中正”，上“应”九五“中正”，近“承”九三之刚爻，一柔爻得二刚爻之济，自然“吉利”。

六二爻下载之爻辞：鸿渐于磐，饮食衍衍，吉。

意思是，洪水涨到了堤岸边，水鸟也渐进到水边的磐石上；饮食无忧，其乐融融，一副吉祥的气象。

九三

九三爻提供之信息：

九三在下〈艮〉(䷳)与下互〈坎〉(䷜)，为“水鸟”；下〈艮〉倒象为〈震〉(䷲)，为“渐”；九三居〈艮〉“山”之上位，相当于山之高平之地，称为“陆”，故有“鸿渐于陆”。

下〈艮〉为“中男”，喻“夫”；〈艮〉的倒象为〈震〉，〈震〉为“征”；由上向下为“来”，即是“复”；今倒象〈震〉使九三居〈艮〉下位，是为“不来”，也就是“不复”。合之为“夫征不复”，即丈夫出征未回来。

〈坤〉(䷁)为“母”，下互〈坎〉(䷜)犹如怀孕之〈坤〉母，九三如孕于〈坤〉母中之嬰，九三所在的〈坎〉就是“妇孕不育”之象。九三在下互〈坎〉，〈坎〉为陷险，故“凶”。

九三位“正”，上与上九不“应”，这就意味着上九虽然失“正”，但一时不能变上六（也即不能“用六”），这就相当于九三抵“御”了上〈巽〉(䷸)变成〈坎〉(䷜)“寇”。九三在下〈艮〉，〈艮〉(䷳)的反象为〈巽〉(䷸)，〈巽〉为“利”。合起来就是“利御寇”。

九三爻下载的爻辞：鸿渐于陆，夫征不复，妇孕不育，凶。利御寇。

意思是，洪水淹高地，水鸟随之渐进到高处。此时丈夫不在身边的妇女，以及未产之孕妇，因无人关照，将有凶险。九三可利用洪水来防御贼寇。

六四

六四爻提供之信息：

六四已入上体〈巽〉，〈巽〉(䷸)的反象为〈艮〉(䷳)为“鸟”，六四也在下互〈坎〉“水”，故为“水鸟”，即“鸿”；上〈巽〉的旁反象为〈震〉(䷲)，为“渐”；〈巽〉为“木”。合之为“鸿渐于木”。

初六、六二与六四构成〈坤〉，〈坤〉为“水”，九三刚爻犹如一根漂在〈坤〉水上的“桷”(jué，方形椽子)。上〈巽〉(䷸)反象为〈艮〉(䷳)，〈艮〉为“手”，喻“得”。合之为“或得其桷”。六四下“乘”九三，故称“其桷”。由此可见，如果不是洪水之背景，水上如何能漂来椽子？

六四柔“正”，上“承”九五“中正”，故可“无咎”。

六四爻下载的爻辞：鸿渐于木，或得其桷，无咎。

意思是，洪水开始淹树木，水鸟也随之渐进到树上，或者落在漂于水面的椽子上，因此不会有风险。

九五

九五爻提供之信息：

九五在上〈巽〉(䷸)其反象为〈艮〉(䷳)，为“鸟”；九五临下互〈坎〉“水”，故为水鸟，即“鸿”；上〈巽〉的旁反象为〈震〉喻“渐”；上〈巽〉为“高”，象征“陵”。合之为“鸿渐于陵”。

九五在上互〈离〉，〈离〉为“妇”；〈离〉(䷄)卦形，中虚，有“不孕”之象。〈离〉的反象〈坎〉(䷜)则有〈坤〉(䷁)“妇”怀孕之象。所以，“不孕”就意味着〈坎〉(䷜)变成〈坤〉(䷁)；〈坎〉数“三”，〈坤〉为“岁”，故称“三岁不孕”。之所

以不孕，是由于九五与六二的刚柔相“应”受阻。

九五“应”六二，被九三同性相阻；九三在下互〈坎〉，〈坎〉为“洪水”，洪水“终”会退去，象征九三不可能永远得逞，故称“终莫之胜”。九五与六二相“正应”，最终必能“应”合，故而吉祥。

九五爻下之爻辞：鸿渐于陵，妇三岁不孕；终莫之胜，吉。

意思是，水鸟随着洪水渐进到高原，洪水分开了夫妇，使妇女长期不能孕育；但洪水终会退去，夫妇必能团聚，从而获得吉祥。

上九

上九爻提供的信息：

上九在上〈巽〉(䷸)，〈巽〉的反象为〈艮〉(䷳)，且又滨〈坎〉(䷜)水，故为水鸟，即“鸿”。上互〈巽〉为“高”；〈巽〉的旁反象为〈震〉(䷲)，〈震〉为“大涂”（大路），二象合起来就是“陆”（高平之地）之象，故称“鸿渐于陆”。上九居《渐》卦之顶，极而返，由“渐”生突变，象征洪水消退，又露出了高平之地（“陆”）。

上九失位，纠正，上〈巽〉(䷸)成〈坎〉(䷜)，〈坎〉为“陷险”，为“血卦”，象征“鸿”遭血光之灾。上〈巽〉(䷸)旁反象为〈震〉(䷲)为“羽毛”；反象〈艮〉(䷳)为“仪”。暗示“鸿”死后羽毛用作了仪饰，因此吉祥。

上九爻下之爻辞：鸿渐于陆，其羽可用为仪，吉。

意思是，洪水骤然退去，与洪水共进退的水鸟又飞回到了陆地，但等待它的却是血光之灾。对人来说，以鸿的漂亮羽毛用作祭祀仪饰，可获吉祥。但对鸿来说，追随洪水的最终结局竟是献出了生命，乃至羽毛，好不哀哉！

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈坤〉(䷁)：母、妇、水。

〈坎〉(䷜)：水、陷险、血卦。

〈离〉(䷄)：不孕、妇。

〈震〉(䷲)：飞（渐，羽）、征、大涂。

〈巽〉(䷸)：木、高、女、人。

〈艮〉(䷳)：鸟、山、夫（男）、门阙（仪）、手（得）。

〈兑〉(䷹)：口（食，言）、悦。

对本卦爻辞的解读，与先贤有较大出入，笔者唯象是从，只好失敬先贤。

第五十四：䷵ 《归妹》

卦形：䷵

坎 { ䷲ } 震
离 { ䷲ } 兑

卦名：归妹

为何将此卦形取名为“归妹”？

本卦体，下体为〈兑〉（䷹），为“少女”，喻“妹”；上体为〈震〉（䷲）为“长男”；〈震〉也为“归”，即“嫁”。上互〈坎〉（䷜）为“家”。少女嫁到长男家，就是“归妹”，似有送妹上门之意。不称“女归”而称“归妹”，乃失礼之称谓。

由本卦爻象提供的总的信息：

下〈兑〉之“妹”始出行，即遇上互〈坎〉“险”，故“征凶”。九二上“应”六五，六五在上〈震〉，〈震〉为“征”。

〈巽〉为“利”。上卦〈震〉（䷲）为“嫁”，它是〈巽〉（䷸）的旁反象，〈巽〉“利”的反面，当然为“不利”，故称“无攸利”。

本卦形，除了初、上两爻，其余肆爻皆不当位，象征嫁妹皆非当，对妹都“无攸利”。

本卦形下载的卦辞：征凶，无攸利。

意思是，占得此卦，正如“归妹”，以少女送嫁长男，出门皆凶多吉少，根本无利可言。

初九

初九爻提供之信息：

初九居下〈兑〉，上无“应”，象征为随同陪嫁之“娣”（dì）；初九位“正”，象征此“娣”贤正，可以助夫。

下〈兑〉（䷹）的反象为〈震〉（䷲），〈震〉为“长男”，〈震〉也为“足”；〈兑〉也为“毁折”。足折为“跛”，象征“长男”足有疾。

九二失位纠正，下〈兑〉（䷹）成〈震〉（䷲）为“足”，象征〈兑〉“娣”转化为〈震〉男之“足”，跛男因此而能行，称为“跛能履”（“履”：lǚ，行走）。与此同时，初

九前“承”双柔（六二、六三），刚柔相亲，故而“征吉”。

初九爻下载之爻辞：归妹以娣，跛能履，征吉。

意思是，嫁妹为“娣”，对于跛夫，犹如得足而能行，因此前景还算吉祥。

九二

九二爻提供之信息：

九二在下〈兑〉（☱），〈兑〉为“少女”，喻“娣”，九二“刚中”，象征此女颇有贤德。九二在下互〈离〉（☲），〈离〉为“目”；下〈兑〉为“毁折”，目毁，象征所嫁之长男为“眇”夫（“眇”：miǎo，一目盲）。

九二、六三失位纠正，下〈兑〉（☱）成〈离〉（☲），〈离〉为“目”；归妹后，〈兑〉“娣”转化为〈离〉“目”，犹如眇夫得目而能“视”，故称“眇能视”。

九二上“应”六五，六五在上互〈坎〉（☵），〈坎〉为“隐伏”，六五如“幽人”。幽闭之人占问的中心愿望就是能改变不偶状态，“归妹”帮他实现了这一愿望，故称“利幽人之贞”。

九二爻下载的爻辞：眇能视，利幽人之贞。

意思是，所嫁之妹，对眇夫如添目能视；对幽闭不偶者，使他的占问愿望得以实现。

六三

六三爻提供之信息：

六三在下〈兑〉为“妹”为“娣”为“交换”；六三在下互〈离〉为“中女”，象征“须”（通“嫀”），即年长之“妹”；六三失位，无“应”，象征此女难嫁。九四失位纠正成六四，下互〈离〉（☲）成〈震〉（☳）为“归”，下〈兑〉（☱）为反〈震〉（☳）则为“反归”。“归”为嫁，“反归”则为娶；嫁出“须”，娶回“娣”，这里似乎有换婚的味道。

六三爻下载的爻辞：归妹以须，反归以娣。

意思是，把年长的“妹”嫁送出去，再把年少的“娣”娶回来。

九四

九四爻提供之信息：

九四作为所归之妹，刚居柔位，象征九四女子柔中有刚；下无其“应”，象征此女尚未出嫁。

九四也兼为纳妹之男，上“承”双柔，象征其另有所求；九四居上互〈坎〉“险”，

象征其有麻烦，不得不“归妹愆期”。“愆”：qiān，拖延。

九四处下互〈离〉(☲)与上互〈坎〉(☵)之间，〈离〉为“日”，〈坎〉为“月”。九四有变(九四变六四)，〈离〉〈坎〉皆变，日月不见，象征“愆期”。如九四回归，〈离〉〈坎〉又现，日月又见，象征“迟归有时”。

九四爻下之爻辞：归妹愆期，迟归有时。

意思是，九四麻烦缠身，不得不延期纳妹；但推迟嫁期，并非遥遥无期。

六五

六五爻提供之信息：

六五在上〈震〉(☳)为“帝”；九四失位纠正，上〈震〉(☳)成〈坤〉(☷)，八卦序〈坤〉为“乙”，合之为“帝乙”。上〈震〉为“归”；〈震〉(☳)的反象为〈兑〉(☱)，〈兑〉为“妹”，合起来就是“帝乙归妹”。六五“柔中”居尊位，下“应”九二之“刚中”，象征帝乙之妹(六五)下嫁九二作为正妻。

九二顺“承”六三，象征九二已有六三之“娣”(妾)。

九四失位纠正，上〈震〉成〈坤〉，〈坤〉为“帛”，以材质象征衣袖，故以〈坤〉为“袂”(mèi)。六五位的〈坤〉，象征“君之袂”；九四纠正，使上互〈坎〉(☵)也变成了〈坤〉(☷)，这是与六三相关的〈坤〉，象征“娣之袂”；六三居下互〈离〉(☲)之中，〈离〉为“丽”，故称“其娣之袂良”。

上互〈坎〉(☵)为“月”，其反象〈离〉(☲)为“日”，象征“圆”，月圆称“望”。“月既望”，是说月已圆满。六五为尊位，处“中”，有“应”，故可“吉”。

在《小畜》上九与《中孚》六四中，都是以〈巽〉(☴)的倒象〈兑〉(☱)为“月”。这是有缺之月，而非〈乾〉(☰)“圆”般望月，故爻辞中用“月几望”。本卦中，以显象〈坎〉(☵)为“月”，此月已是望月，故用“月既望”。

九五爻下之爻辞：帝乙归妹，其君之袂，不如其娣之袂良，月既望，吉。

意思是，帝王妹下嫁，虽其服饰不如所纳的娣的豪华，却充分体现了帝王家尚礼不贵饰的境界，使婚姻达到了月望般圆满，很是吉祥。

上六

上六爻提供之信息：

上六居《归妹》卦之终极，物极而反，嫁的反面为不婚。

上六虽位“正”，但与六三无“应”，象征无可“归”。具体体现为：下〈兑〉为“女”；上〈震〉为“竹”，为“苇”，卦形似“筐”；下体“承”上体，象征“女承筐”。上〈震〉(☳)倒象为〈艮〉，为“果蓏”，喻“食”，通“实”；今上体为〈震〉而非

〈艮〉，故为“无实”。

上〈震〉为“长男”，喻“士”；下〈兑〉为“羊”；下互〈离〉为“戈兵”，喻“刳”（“刳”：kuī，宰杀）；合之为“士刳羊”。下互〈离〉（☲）反象为〈坎〉（☵），〈坎〉（☵）为“水”，喻“血”；今实为〈离〉而非〈坎〉，故称“无血”。

上〈震〉（☳）旁反象为〈巽〉（☴），为“利”；今实为〈震〉而非〈巽〉，故称“无攸利”。

上六爻下载的爻辞：女承筐，无实；士刳羊，无血；无攸利。

意思是，女大不嫁，如筐中无实；男大不娶，如杀羊无血；下绝血统传承，上断先人祭祀，实在没有什么好处。

（对本卦爻辞的解读，可能与先贤有较大出入，笔者唯象是从，只好失敬先贤了。）

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉（☰）：天子（帝）。

〈坤〉（☷）：帛（袂）。

〈坎〉（☵）：水（血）、月、陷险、家、隐伏（幽人）。

〈离〉（☲）：日、戈兵（刳）、中女（须）、日（圆）、目（视）。

〈震〉（☳）：足（征）（履）、归、长男（士）、竹苇（筐）。

〈巽〉（☴）：利。

〈艮〉（☶）：果蓏（实）。

〈兑〉（☱）：少女（娣）、羊、毁折。

第五十五：䷶《丰》

卦形：䷶

兑 巽
 ䷳ ䷫
 震 离

卦名：丰

为何将本卦形取名为“丰”？

本卦体，上体为〈震〉(䷳)为“雷”，下体为〈离〉(䷫)为“电”，雷电大作，敬畏之下，祭礼必“丰”，故而取名为“丰”。唐·孔颖达释“丰”为：“丰者，多大之名，盈足之义”，“丰”为盛大，丰硕。

由本卦爻象提供的总的信息：

六五失位纠正，上互〈兑〉(䷹)成〈乾〉(䷀)为“王”；上〈震〉为“行”，喻“假”(至)；王亲临祭祀，祭礼必“丰”，故可“亨”。

六二居下〈离〉(䷫)之“中”，〈离〉为“日”，故称“日中”。〈离〉(䷫)的反象为〈坎〉(䷜)，为“忧”，今实为〈离〉而非〈坎〉，故称“勿忧”。“丰”之盛大，如日之在天，不宜过中，过“中”即过“丰”，“忧”就要来临了，故诫之以“宜日中”。

本卦形下载的卦辞：亨，王假之；勿忧，宜日中。

意思是，占得此卦，雷电交加，当以“丰”祭；王能莅临，当然最好；祭礼盛大，只要不过份，就不会出忧心的事。

初九

初九爻提供的信息：

初九上往遇六二，两者刚柔相配，六二成为初九的“配主”。但六二就在初九眼前，无阻无扰，近水楼台，何需“虽旬”二字！故需另求新解。

初九位“正”，与九四无“应”。“丰”之时，不只以刚柔论亲疏，而更以明暗定吉凶。

九四失位补正，九四变六四，于是初九找到了“配主”；上〈震〉(䷳)变成〈坤〉(䷁)，〈坤〉为“暗”，而初九在下〈离〉之“明”，上下明暗相遇。实现这一步颇费时日：初九所在的〈离〉为“日”，也为数四；九四所在的下互〈巽〉(䷸)为数六，合

之为“十日”，即一“旬”（xún）。可能依当时习俗做一件事，达“旬”本有咎，但因遇到了“配主”，“初”与“四”上下明暗相资，故可“无咎”。

初九往配“补过后的九四”，九四在下互〈巽〉，〈巽〉为“赏赐”，故称“往有尚”。古“尚”“赏”相通。

初九爻下载之爻辞：遇其配主，虽旬无咎，往有尚。

意思是，虽然花了一句时日，但初九毕竟找到了匹配者，因此没有什么遗憾了，前往还可有赏。

六二

六二爻提供之信息：

六二在下互〈巽〉（䷸），〈巽〉为“树木”，可遮蔽下〈离〉之“日”光；“丰其蔀”就是扩大树木的数量与高度，以致形成一个天然的遮阳棚子，称为“蔀”（bù），其结果是大白天见到了斗星。下〈离〉为“目”，喻“见”。下互〈巽〉遮住了下〈离〉，见到了上互〈兑〉（☱），〈兑〉为“月”，为“星”，喻“斗”，故称“日中见斗”（作者未指明是“北斗”还是“南斗”）。

六二上“承”九三，九三居下互〈巽〉，〈巽〉为“不果”，为“多白眼”，象征“疑”。〈巽〉似“蔀”，遮了〈离〉“日”，一片昏暗，使六二产生了“疑疾”，以致欲上“往”，“应”相敌的六五。

六二居下〈离〉之中心，〈离〉为中虚“有孚”之象，六二“若”能“发”扬“中正”诚信之精神，自可“吉祥”。

六二爻下载之爻辞：丰其蔀，日中见斗，往得疑疾。有孚发若，吉。

意思是，高大茂密的树木遮蔽了日光，出现一片黑暗，以致白天见到了斗星，身处此境，使六二产生了疑疾，居然欲上往“应”相敌的六五。但如果六二发扬中正之诚信，就不会生此疑疾，从而可得吉祥。

九三

九三爻提供之信息：

九三处下〈离〉（☲），与上互〈兑〉（☱），〈兑〉为“雨”，〈离〉为“日”。豪雨像幡幔般遮蔽了日光，就是“丰其沛”的结果。“沛”：pèi，大雨，通“旆”，为幡幔簾子。

九四失位补正，下互〈巽〉（䷸）成〈坎〉（☵），为“水”，上互〈兑〉（☱）成〈震〉（☳），为“振动”；动则水花四溅，呈现泡“沫”之象。当“丰其沛”之时，一片昏暗，以致大白天见到了众多如泡沫般的小星星。

九三上“应”上六，但为上互〈兑〉的大雨所阻。虽然此时暗无天日，但九三居〈离〉“明”之极，毫不糊涂。

九三在下互〈巽〉，〈巽〉(䷸)的反象为〈艮〉(䷳)，〈艮〉为“手”，为“肱”(gōng，上臂)，九三为刚爻，故称“右肱”(《易》的规则：刚为尊为“右”，柔为卑为“左”)。九三也在上互〈兑〉，〈兑〉为“毁折”，故有“折其右肱”之象，暗示九三上“应”上六的决心。九三位“正”，上又有“应”，故可“无咎”。

九三爻下载的爻辞：丰其沛，日中见沫；折其右肱，无咎。

意思是，滂沱的大雨遮蔽了天日，以致白天可见众多小星星。但由于九三位正，又居下〈离〉明智之极位，象征九三不会因昏暗而生“疑疾”；上六是他的配偶，即使折断了他的右臂，也不会动摇他远“应”上六的决心，且此举不会有过错。

九四

九四爻提供之信息：

九四在上〈震〉，〈震〉为“竹”，为“苇”，皆可做簾席之材，可遮蔽下〈离〉之“日”，使“日中见斗”。

九四上“承”六五之“夷主”，刚柔相济，故可吉祥。“夷主”：六五为柔尊，乃平凡之君主，故称“夷主”。

九四爻下载的爻辞：丰其蔀，日中见斗；遇其夷主，吉。

意思是，席篷遮蔽了天日，以致大白天见到了斗星；处此明暗难分之境，九四没生“疑疾”，而是毅然与就近的六五相匹配，因此吉祥。

六五

六五爻提供之信息：

六五失位补正，上互〈兑〉成〈乾〉，〈乾〉为“天子”，为“王”；六五在上〈震〉，〈震〉为“足”，为“来”；九四失位补正，上〈震〉(䷳)成〈坤〉(䷁)，〈坤〉为“文”为“章”，象征“光彩”；六五也在上互〈兑〉，〈兑〉为“口”，象征喜“庆”，〈兑〉(䷹)的旁反象为〈艮〉(䷳)，为“誉”；六五柔中，故而可“吉”。

六五爻下载的爻辞：来章，有庆誉，吉。

意思是，祭祀丰盛，六五(暗示君王)的到来，增添了光彩，使仪式充满喜庆与称颂，十分吉祥。

上六

上六爻提供的信息：

上六居《丰》卦之极，“丰”过“日中”，已为奢侈之“丰”，结果导致衰败。

上六在上〈震〉，〈震〉(䷲)的倒象为〈艮〉(䷳)，〈艮〉为“屋”，为“家”，为“户”。上〈震〉(䷲)的旁反象为〈巽〉(䷸)，〈巽〉为“高”，“大”。把“屋”建得又高又大，就是“丰其屋”之象。

上六在上〈震〉，〈震〉为“竹”，为“苇”，可成棚席遮屋顶，是“蔀其家”之象。“蔀”：遮蔽用的席棚。

上六下“应”九三，九三居下〈离〉，〈离〉为“目”，为“窥”，故称“窥其户”。

上互〈兑〉(䷹)旁反象为〈艮〉(䷳)，〈艮〉为“止”，喻“阒”(“阒”：qù，寂静，空无)。九四失位补正，上〈震〉(䷲)成〈坤〉(䷁)，〈坤〉为“人”；今实为〈震〉而非〈坤〉，故称“无人”。合之为“阒其无人”。

上六下“应”九三，九三在上互〈兑〉，〈兑〉的旁反象为〈艮〉，〈艮〉为“注视”，喻“覲”(dì，见)，今实为〈兑〉而非〈艮〉故称“不覲”。九四失位补正，下互〈巽〉(䷸)成〈坎〉(䷜)，〈坎〉数“三”；上〈震〉(䷲)成〈坤〉(䷁)，〈坤〉为“岁”，合之为“三岁不覲”。“丰”屋“蔀”家，结果却人去户空，故“凶”。

上六爻下爻之爻辞：丰其屋，蔀其家；窥其户，阒其无人，三岁不覲，凶。

意思是，“丰”极走向反面：想当初，屋子高大宽敞，家有棚席遮蔽，是何等豪华；而现在，观其户，空无一人，死寂之状，三年不见变化，凶象果然来临。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉(䷀)：王。

〈坤〉(䷁)：岁、文(章)、人。

〈坎〉(䷜)：水、数三。

〈离〉(䷄)：电、日、目(见)(窥)、有孚。

〈震〉(䷲)：雷、动、竹、苇、足(来)。

〈巽〉(䷸)：树木、疑疾、赏。

〈艮〉(䷳)：手(肱)、注视(覲)、屋、家、户、止(阒)、誉。

〈兑〉(䷹)：泽、雨、毁折、星(斗)、口(喜庆)。

第五十六：䷷ 《旅》

卦形：䷷

兑 巽 离 艮

卦名：旅

为何将此卦形取名为“旅”？

本卦体，上体为〈离〉（☲）为“火”，下体为〈艮〉（☶）为“山”，“火”动不止，如行人，“山”止不动似旅舍；头顶烈日（上〈离〉为“日”），不畏风雨（上互〈巽〉为“风”，上互〈兑〉为“雨”），翻山越岭（下〈艮〉为“山”），为行旅之象，故称本卦为“旅”。

由本卦爻象提供的总的信息：

本卦形，六五“柔中”居尊位，顺“承”上九之刚；六二“柔中”位正，上“顺”九三、九四重刚，羁（jī）“旅”之时，客居在外，柔得中不取辱，顺乎刚不招祸。六五在上〈离〉，象征“明智”而识时务；六二在下〈艮〉，象征知“止”而不妄动。行旅中，境况千变万化，欲趋吉避凶，唯有随时占问，始可获“吉”。

本卦形下载的卦辞：小亨；旅贞吉。

意思是，占得本卦，以卑小姿态可享亨通；旅途随时占问，可避凶获吉。

初六

初六爻提供之信息：

初六居《旅》卦之始，柔弱而不当位，虽上“应”九四，但又居下〈艮〉之山，为“止”。下〈艮〉（☶）反象为〈巽〉（☴），〈巽〉为“进退不果”，暗示初六之心境正是如此。那么如何来形容这种心境呢？初六失位补正，下〈艮〉（☶）成〈离〉（☲），〈离〉为“蟹”；蟹伏地不进时，常口吐泡沫，发出“琐琐”的细碎之声，这是对初六此时心境的生动描绘。旧诂皆不知此象。

初六上“应”九四，是行“旅”的范围之一。初六处下〈艮〉（☶），〈艮〉为“径路”，其倒象为〈震〉（☳），〈震〉为“动”，象征初六要上路了，或者说要“离所”了（“斯”：离开）。但初六前遇六二同性之阻；暗示初六出行有风险，可能遭灾。

初六爻下载的爻辞：旅琐琐；斯其所，取灾。

意思是，初六对行“旅”，举棋不定；一旦上路，有可能遭灾。

六二

六二提供之信息：

六二“柔中”位“正”，居下〈艮〉，〈艮〉为“次”，为“舍”，意〈艮〉为六二行旅客居之所，故称“旅即次”。

六二处下互〈巽〉(䷸)，〈巽〉为“利”，为“资”材；六二上“承”九三，九三为〈巽〉之中爻，九三所在的〈巽〉“资”为六二所拥有，就是“怀其资”。六二在下〈艮〉(䷳)，为“手”，喻“怀”与“得”；〈艮〉也为少男，喻“童仆”，合之为“得童仆”。

六二“中正”，上“承”九三、九四重刚，故“吉”。

六二爻下载的爻辞：旅即次，怀其资，得童仆，贞*（吉）。

意思是，六二爻行“旅”有了住所，拥有了当地的资财，购得了童仆，故而吉祥。

（*，爻辞“贞”为“吉”之误。六二“中正”，近“承”九三、九四重刚，一切皆顺，无任何隐忧，不用“贞”即可知“吉”。）

九三

九三爻提供之信息：

九三在下〈艮〉，〈艮〉为“次”，即舍；上〈离〉为“火”；中有下互〈巽〉，〈巽〉为“木”，为“风”。九三的〈艮〉“舍”近上〈离〉之“火”，又有“木”与“风”为媒介，引发火灾，故称“旅焚其次”。

下〈艮〉为“童仆”；九三也在下互〈巽〉，〈巽〉为“失落”，故称“丧其童仆”。

九三刚而不“中”，上又无“应”，前有九四同性之梗，旅途用刚，多有危险，故占问为“厉”。

九三爻下载的爻辞：旅焚其次，丧其童仆，贞厉。

意思是，九三在旅途中驻所被烧，童仆丧失，处此之境，窥测神意，知有危险。

九四

九四爻提供之信息：

九四在下互〈巽〉(䷸)，其反象为〈艮〉(䷳)，〈艮〉为“止”，喻“处”，故称“旅于处”。九四失位，象征所居只能为临时栖身之处。

〈艮〉也为“手”，为“得”；九四在下互〈巽〉为“资”，喻“利”，上互〈兑〉为

“斧”，合之为“得其资斧”（斧形货币出于战国，西周时尚无）。

九四失位补正，下互〈巽〉（䷸）成下互〈坎〉（☵），〈坎〉为“心”，也为“忧”，九四下“应”初六，被九三同性所阻，故称“我心不快”。

九四爻下载的爻辞：旅于处，得其资斧；我心不快。

意思是，九四刚居柔位，刚性得以节制，故能逆境转顺，在“焚次”之后，又有了安身之处，此时本应如获得利斧般高兴才对，但因不能与配偶相会，故而心中仍然不快。

六五

六五爻提供之信息：

六五在上互〈兑〉（☱），其反象为〈震〉（䷲），〈震〉为“动”，喻“射”；六五在上〈离〉，〈离〉为“雉”；〈离〉（☲）的反象为〈坎〉（☵），〈坎〉为“矢”；六五失位补正，上〈离〉（☲）成〈乾〉（☰），八卦序〈乾〉数“一”。合之为“射雉一矢亡”。六五柔中，顺“承”上九之刚，下“乘”九三九四重刚，象征其“旅”途顺利，如一箭射中雉鸡。

〈乾〉的反象为〈坤〉，〈坤〉为“终”；六五在上互〈兑〉，〈兑〉的旁反象为〈艮〉，为“誉”；〈兑〉（☱）的倒象为〈巽〉（䷸），〈巽〉为“命”（《巽·彖》：“重巽以申命”。九五之尊发布命令，传令如“巽”风，故以〈巽〉象征“命”令）。

六五爻下载的爻辞：射雉，一矢亡；终以誉命。

意思是，六五“旅”途之顺利，犹如一箭射亡雉鸡。初六行“旅”上路，有“取灾”之忧，如今在六五时位，终于获得了赞扬和嘉奖（令）。

上九

上九爻提供之信息：

上九在上体〈离〉，〈离〉为“鸟”；〈离〉也为“火”，喻“焚”；上九失位纠正，上〈离〉（☲）成〈震〉（䷲）为“巢”；合之为“鸟焚其巢”。

上九对应位为九三，九三在卦的“人位”，故称“旅人”。九三在上互〈兑〉，〈兑〉为“悦”，为“笑”；〈兑〉（☱）的反象为〈震〉（䷲），〈震〉为“鸣”，喻“号咷”。〈兑〉“笑”在先，〈震〉“鸣”在后，故称“旅人先笑后号咷”。

九四在上〈离〉（☲），为“牛”；九四在上互〈兑〉（☱）为“毁折”，牛毁即是“丧牛”。九四、上九失位补正，上〈离〉成〈坤〉（☷），〈坤〉为“地”，为“易”（古时，“易”、“场”相通），合之为“丧牛于易”。

上九失位，下又无“应”，居下互〈兑〉“斧”之口，故“凶”。

上九爻下载之爻辞：鸟焚其巢，旅人先笑，后号咷；丧牛于易，凶。

意思是，旅人至《旅》的极位（上九），以为大功告成，故而得意地欢笑，岂知上位有危，如鸟巢被焚烧，因而又嚎啕大哭；这到有些像先人放牧于“易”，开始很顺，最终遭丧牛之凶。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉(☰)：数一。

〈坤〉(☷)：终、地（“易”）。

〈坎〉(☵)：忧（不快）、矢、心。

〈离〉(☲)：火（焚）、日、蟹、雉（鸟）、牛。

〈震〉(☳)：足（离开）、射、鸣（号咷）、巢。

〈巽〉(☴)：风、进退不果，陨落、利（资）、木、命。

〈艮〉(☶)：山、止、次、处、手（怀，得）、童仆、誉。

〈兑〉(☱)：雨、毁折、斧、悦（笑）。

第五十七：䷥ 《巽》

卦形：䷥

离 兑
䷥ ䷥
巽 巽

卦名：巽

为何将本卦形取名为“巽”？

本卦体，上下体均为〈巽〉（䷥），初六与六四皆“巽”伏于二刚爻，故取名为“巽”。

〈巽〉为“风”，重〈巽〉为后风随前风，象征顺从。

〈巽〉为“木”，质柔易“入”，故〈巽〉又有包容之义。

由本卦爻象提供的总的信息：

初六与六四两柔爻各顺伏在两刚爻之下，以一柔而顺二刚，对柔者有益，故称“小亨”。

〈巽〉为“利”，初六或六四两柔爻上行皆遇重刚，刚柔相济，十分顺利，故称“利有攸往”。

九五为阳刚“中正”之尊，位居上互〈离〉，〈离〉为“目”，喻“见”。六四顺“承”九五，象征“利见大人”。九二为下〈巽〉之“柔中”，虽与九五并不相“应”，但“巽”之时，九二甘愿臣服，以下顺上，故也为“利见大人”。

本卦形下载的卦辞：小亨；利有攸往；利见大人。

意思是，占得此卦，小者亨通；利于前往，有利于会见大人。

初六

初六爻提供之信息：

从卦象看，初六在下〈巽〉之末位，〈巽〉为“进退”，为“不果”。从爻象看，初六上“承”重刚九二、九三，利于前进；但初六与六四无“应”，又只能退不能进，由此折射出初六因柔弱而犹豫不决的心态。〈巽〉为“利”，〈巽〉（䷥）的旁反象为〈震〉（䷲），〈震〉为“武人”；初六的进退不定之态，对于“武人”，正是占问决疑之时，故称“利武人之贞”。

初六爻下载之爻辞：进退，利武人之贞。

意思是，初六卑“巽”过分，行动犹豫不决；此时，利于像武人那样，果断地用占问来决定自己的行动。

九二

九二爻提供之信息：

九二在下互〈兑〉的下位，〈兑〉为“牀”。〈兑〉的卦形(䷹)上柔爻似“草席”，中刚爻如“簟”或“第”(竹垫)，下刚爻为“筵”(竹席)。九二“巽在床下”是指它直接躺在竹筵上。西周时无高足之牀，不可能伏于牀之下。

九二失位补正，下互〈兑〉(䷹)成〈坎〉(䷜)，〈坎〉为“心病”。九二失位，上又无“应”，卑顺得如患病卧床。下互〈兑〉为“巫”，下〈巽〉(䷸)之倒象也为〈兑〉(䷹)“巫”，九二居正倒〈兑〉之间，故有“史巫纷若”为九二治病之象(古时巫医合一)。

九二居“中”位，故可“吉”，且“无咎”。

九二爻下载之爻辞：巽在牀下，用史巫纷若，吉，无咎。

意思是，九二卑顺过分，犹如卧床的病夫，致使史巫纷纷前来驱病，对九二这是件吉利的事，不会有什么过失。

九三

九三爻提供的信息：

九三居上下〈巽〉之间，一〈巽〉才出，又入一〈巽〉，是为“频巽”之象。九三刚爻居刚位，又下“乘”九二之刚，暗示九三已无顺“巽”之心。但处“巽”之时，九三又不得不“巽”从。对于被六四所“乘”凌，九三深感羞辱(“吝”)。

九三爻下载之爻辞：频巽，吝。

意思是，九三刚正，频繁卑微地顺从，使九三深感屈辱。

六四

六四爻提供之信息：

六四位“正”，顺“承”九五之刚尊，可消除无“应”之“悔”，故称“悔亡”。

六四在上〈巽〉(䷸)，〈巽〉的旁反象为〈震〉(䷲)，〈震〉为“射”；六四也在上互〈离〉，〈离〉为“戈兵”，为“网罟”，合之正是“田猎”之象。上〈巽〉(䷸)反象为〈艮〉(䷳)，〈艮〉为“获”；上互〈离〉为“雉”，下互〈兑〉为“羊”，上六失位补正，上〈巽〉(䷸)成〈坎〉(䷜)，〈坎〉为“猪”。这就是“田获三品”。

六四爻下载之爻辞：悔亡，田获三品。

意思是，六四柔正，“巽”之时，一切懊悔都将消亡，以致参加田猎也可获丰收。

九五

九五爻提供之信息：

九五为“中正”之尊，本可“吉”，但九五下与九二不“应”，上与上九相斥；“巽”以柔顺为利，九五“刚中”，能否顺巽？只有占问才能知“吉”。九五位“正”，下拥六四之柔，有“悔”也可消“亡”。上〈巽〉为“利”，故称“无不利”。

再观上下体〈巽〉的中爻：九二居下〈巽〉之“中”，但居位“不正”，故称“无初”，即初时有悔；九五居上〈巽〉之“中”，居位“中正”，故称“有终”，意最终“悔”可消“亡”。

在时限上，古人为什么会想到用“庚”？九五上往为上九同性所阻，下来又与九二无“应”，九五如何才能取“吉”呢？为此，将失位的上九与九二补正，《巽》卦因此成《蹇》，其下体为〈艮〉（䷳），上体为〈坎〉（䷜）；八卦序〈坎〉数“三”；上互〈离〉（䷝）为“日”；〈离〉在〈艮〉上，上为“先”，故称“先〈艮〉三日”。对比八卦序与十天干序，发现〈艮〉与“庚”同为第六位，因此可用“庚”代〈艮〉，这才有“先庚三日”之说。“先〈艮〉三日”是《蹇》卦的文字表述式，“蹇者，难也”，因此它所传达的信息是，〈艮〉先三日入《蹇》，九五行事艰难，在此之内则可“吉”。有了“先庚三日”，自有“后庚三日”。〈离〉在〈艮〉下，下为“后”，下互〈坎〉（䷜）数“三”，下〈离〉（䷝）为“日”，合之为“后庚三日”，它是《贲》卦下〈离〉（䷝）上〈艮〉（䷳）的文字表述式，所传达的信息是，〈艮〉后三日成《贲》卦，山火来临，〈巽〉木难存。但在此前的三日内则是安全的。

九五爻下载的爻辞：贞吉，悔亡，无不利。无初有终：先庚三日，后庚三日，吉。

意思是，“巽”之时，贞问可知九五是吉利的，无可悔之处，无不利可言。初时似有悔，但最终可悔亡而获吉；这个变化的时限为庚日前三日到庚日后三日。

上九

上九爻提供之信息：

上九爻为《巽》卦之终极，象征顺巽达极限，以“巽在牀下”比喻之。

上〈巽〉（䷸）之倒象为〈兑〉（䷹），〈兑〉为“牀”。上九从〈巽〉的上位，进入倒象〈兑〉后，改居下位，故有上九“巽在牀下”之象（此意，所释诸家，无有知者）。

上〈巽〉的倒象为〈兑〉，设〈兑〉为“锐”，为“斧”，〈巽〉现〈兑〉失，即是“丧其资斧”。“资”与“齊”（齐）字形相似，遂将“齐”误为“资”。“齐”为多音多义字，此处音 zī，古指衣的下摆，今取其形，象征斧之刃口，故将“资斧”释为“利斧”。

上九失位，与下无“应”，与九五又相敌；以阳刚之身，行卑顺之事，是极其矛盾的，后果难以预料，故只有占问才可知“凶”。

上九爻下截之爻辞：巽在床下，丧其资斧，贞凶。

意思是，上九在“巽”之极，巽顺过甚，犹如直接巽伏到筵席上，丧失了利斧般的刚断精神，占问必得凶险。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈坎〉(☵)：心病、陷险、豕、数三。

〈离〉(☲)：目（见）、戈兵、网罟、雉、日。

〈震〉(☳)：武人、笑、射。

〈巽〉(☴)：风、木、利、进退。

〈艮〉(☶)：手（获）。

〈兑〉(☱)：牀、史巫、羊、斧。

第五十八：䷹ 《兑》

卦形：䷹

巽 ䷸
离 ䷝

卦名：兑

为何将此卦形取名为“兑”？

本卦体，上下体均为〈兑〉（䷹），故取名为“兑”（duì）。那么〈兑〉是什么含义呢？

初九至九五爻，乃上互〈巽〉与下〈兑〉之组合，〈巽〉（䷸）为倒〈兑〉（䷹），〈兑〉为“口”，故此组合符号为两“口”相对，相互“讲习”之象。

六三至上六爻，乃上〈兑〉与上互〈巽〉的组合，〈巽〉为倒〈兑〉，〈兑〉为“口”，故此组合符号为两“口”相背，相互辩论之象。

所以《大象》传将此卦形诠释为：“丽泽，兑；君子以朋友讲习”。意指两〈兑〉相重，双泽并丽，其中之水使二者彼此相连，相互沟通，以此象征“朋友讲习”，以及因“君子和而不同”所开展的辩论。

《彖》传释为：“兑，说也”。什么是“说（shuì）”呢？《彖》的作者列出了四条说明：

(1)“说以利贞，是以顺乎天而应乎人”。“说”就是“对话”。

“说”，首先要利于人神间的对话，即“利贞”，使天人之间能“顺”而“应”。

(2)“说以先民，民忘其劳”。“说”相当于“宣传”，“教育”。

“说”，要走在民众之先，使民劳而忘累。

(3)“说以犯难，民忘其死”。“说”相当于“鼓动”。

犯难之时，用“说”可使民不畏死，发扬勇敢的献身精神。

(4)“说之大，民劝矣哉”。“说”就是“劝勉”。

民众能相互劝勉，“说”的威力就巨大了。

综上所述《兑》“说”之义，就是交流与沟通。可以说〈兑〉为无言之“说”。在此，似乎并无“悦”之义，不知先贤们是如何从卦爻象下载出“悦”的含义来的？！

由本卦爻象提供的总的信息：

本卦形，九五为“中正”之刚尊，九二为“刚中”，均“吉”。六三，上六柔居重刚之上，上下刚柔相济，故而亨通。然而，各爻间上下皆不“应”，此时，只有占问才可知利与不利。

本卦形下载的卦辞：亨，利贞。

意思是，占得本卦，只有交流才有亨通；这也有利于人神间的对话。

初九

初九爻提供之信息：

初九位“正”，居下〈兑〉象征“交流”。初九与同性九二间如能和谐相处，融洽交流，就能吉祥。

初九爻下载的爻辞：和兑，吉。

意思是，同性间未必都相轻、相敌，如能“和而不同”，坦率对话，一样可获吉祥。

九二

九二爻提供之信息：

九二爻居下互〈离〉(☲)，〈离〉中虚，为“有孚”之象；九二也居下〈兑〉为“交流”，合之称“孚兑”。九二上“承”六三，刚柔互济，可称吉祥。九二爻为下〈兑〉之“刚中”，因此，居位不“正”之“悔”可“亡”。

九二爻下载之爻辞：孚兑，吉，悔亡。

意思是，相互间如能诚恳地交流，必获吉祥，且不会有懊悔。

六三

六三爻提供的信息：

六三爻居上下〈兑〉之间，下〈兑〉尚未出，上〈兑〉又前“来”。六三上“承”重刚，下又“乘”重刚，象征在六三时位，交流活跃，众刚爻都来游说六三，而六三居位“不正”，与上六又不“应”，因此易导致发生冲突。

六三爻下载之爻辞：来兑，凶。

意思是，六三面对竞争激烈的交流场面，因自身不正，又无外援，易导致凶险。

九四

九四爻提供之信息：

九四居上〈兑〉与上互〈巽〉之间，上互〈巽〉(☴)可看成倒〈兑〉(☱)，〈兑〉

为“口”，两〈兑〉相背，象征“商兑”不顺利。九四在上互〈巽〉，〈巽〉为“进退”，为“不果”；而九四居位又“不正”，更易导致“商兑不宁”。

九四在下互〈离〉（☲），〈离〉的反象为〈坎〉（☵），〈坎〉为“疾”。六三、九五、上六三爻构成〈坎〉（☵），九四插入其中，就是“介疾”之象（位居中称为“介”）。由于九四的介入，〈坎〉就不成其为〈坎〉了，象征〈坎〉“疾”因此而痊愈了，疾愈称“有喜”。这就是“介疾有喜”。

九四爻下载之爻辞：商兑未宁，介疾有喜。

意思是，协商沟通不很顺利，但由于九四的介入，其间的疾患（分歧）得到了痊愈（弥合）。

九五

九五爻提供之信息：

九五为“中正”之尊者，为上六阴柔所“乘”凌，象征九五的尊严被剥落。九五在上〈兑〉（☱），其旁反象为〈艮〉（☶），为“手”，喻“剥”；九五也在上互〈巽〉，〈巽〉为“落”，故称“孚于剥”。

九四失位补正，上〈巽〉（☴）成〈坎〉（☵），〈坎〉为“险”即“厉”。

九五爻下载之爻辞：孚于剥，有厉。

意思是，对话中，如果诚信与尊严被剥落，必将造成危险。

上六

上六爻提供之信息：

上六爻居上体〈兑〉（☱），其反象为〈艮〉（☶），〈艮〉为“手”，象征“引”。上六居《兑》卦之极，下“乘”九五之尊，象征其极欲引领对话，故称“引兑”。

上六爻下载之爻辞：引兑。

意思是，上六高高在上，欲引领对话。这种交流，只能是阿谀迎奉之词，难有诉说心声之言；只能是言不由衷的说教，鲜有发自肺腑的感言，因此是没有什么价值的。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈坎〉（☵）：心、疾、险。

〈巽〉（☴）：落、进退不果（未宁）。

〈艮〉（☶）：手（剥，引）。

〈兑〉（☱）：口、泽、交流。

第五十九：䷺ 《涣》

卦形：䷺

艮		巽
震		坎

卦名：涣

为何将此卦形取名为“涣”？

本卦体，下体为〈坎〉（䷜），象征“水”，上体为〈巽〉（䷸）象征“风”，风吹水面，轻者荡漾成纹，这种离散之态即是“涣”象；重者泛滥成水患，波澜起伏甚至波涛汹涌，也是“涣”象，是极端之“涣”。故将此卦取名为“涣”。从爻辞看，似乎本卦是以水患为主题，“涣”是因，“患”是果。如是，先贤之释皆失当。

由本卦爻象提供的总的信息：

本卦形，九二“刚中”，上下皆有柔爻相拥；六四上“承”重刚，二者充分体现刚柔相通，故“亨”。

九五居尊位，为“王”；下互〈震〉（䷲）为“假”（至）；上互〈艮〉（䷳）为“庙”，合之为“王假有庙”。

上〈巽〉为“利”，〈巽〉也为“木”，喻“舟”；下〈坎〉为“大川”，故称“利涉大川”。

九二失“正”，上与九五不“应”，象征阳刚“涣”散，此时，利于占问以决疑。

本卦形下载之卦辞：亨，王假有庙；利涉大川；利贞。

意思是，占得此卦，暗示遇“涣”之时，王到庙中祭祀，好，有利于过大川，利于占问决疑。

初六

初六爻提供之信息：

初六“失位”，又居下〈坎〉险，“涣”之时，本有难，但初九上“承”九二“刚中”，九二居下〈坎〉为“美脊之马”，居下互〈震〉为“善鸣之马”，此马可“拯”救初六于水患之中，故“吉”。

初六爻下载之爻辞：用拯马壮，吉。

意思是，水“涣”之时，柔弱者如能得到强邻壮马般的救援，可获吉祥。

九二

九二爻提供之信息：

九二“失正”，又处〈坎〉“陷险”之中，本有悔，但九二“刚中”，上临双柔，有刚柔相济之利；九二又在下互〈震〉（䷲），为“足”，为“奔”，可前往上互〈艮〉“山”，以居高避水；由于“机”宜得当，因此“悔”可消“亡”。

九二爻下载之爻辞：涣奔其机，悔亡。

意思是，水“涣”之时，九二坚强冷静，应对得当，快速转移到安全之处，懊悔就都消亡。

六三

六三爻提供之信息：

六三居下〈坎〉，〈坎〉为水涣。六三处上互〈艮〉，〈艮〉为“身”，即“躬”。六三失位，本有“悔”，但六三又上“应”上九，可得上九之应援，故可“无悔”。

六三爻下载之爻辞：涣其躬，无悔。

意思是，水“涣”已殃及其身体，幸有相关方的救援，才没有造成悔恨。

六四

六四爻提供之信息：

六四在下互〈震〉，九二失位补正，下互〈震〉（䷲）成〈坤〉（䷁），〈坤〉为“众”，即是“群”，象征水“涣”已殃及人群，故称“涣其群”。

六四出下〈坎〉之险，入上体之〈巽〉，〈巽〉为“木”，可做“舟”，暗示此时六四已不惧水“涣”。六四位“正”，上“承”九五刚尊，可得其助，故可“元吉”。

六四在上互〈艮〉，〈艮〉为“山”，为“丘”。下〈坎〉（䷲）之“水”已至上互〈艮〉（䷲）“山”脚下，实非常人所能想象，故称“涣有丘，匪夷所思”。

六四爻下载之爻辞：涣其群，元吉。涣有丘，匪夷所思。

意思是，水“涣”人群，六四因居位得当，有贵人相助，又得木舟之利，故可独获大吉。水漫山丘，实为平常所难预料。

九五

九五爻提供之信息：

九五在上互〈艮〉，〈艮〉为“门阙”，喻“王居”。〈离〉（䷄）卦形，外刚内柔，

有城邑之象。九二至九五形似扩张了的〈离〉，象征大都邑，称为“大号”，可能指西周武王克商后新建的都城“镐京（又称“宗周”）”。因比其父（追谥文王）所建的“丰邑”大得多，故称“大镐”，也就是此爻辞中的“大号”。

〈离〉（☲）的反象为〈坎〉（☵），扩张了的〈离〉的反象，当然为扩张的〈坎〉，也就是“大水”。大水浩瀚，就是“涣汗”。“涣”之极，成患，水淹“镐京”，殃及王宫。所幸九五为“中正”之君王，并已到庙祭祀，故可“无咎”。

九五爻下载的爻辞：涣汗大号，涣王居，无咎。

意思是，水涣浩瀚，淹及都城与王宫，但因九五为中正之君，有上天祐助，故无大碍。

上九

上九爻提供之信息：

上九为《涣》卦之极，极而反，象征水已由离散又转为合聚，换言之，水患已过去。

上九失位补正，上〈巽〉（☴）成〈坎〉（☵），〈坎〉为“血”（xuè，通“恤”，即忧），为“遯”（tì，通“惕”）。今实为〈巽〉而非〈坎〉，故称“血去遯出”。

上九爻下载的爻辞：涣其血去遯出，无咎。

意思是，水“涣”去，忧虑散，惕惧除，一切回归正常，不会再有灾害。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈坤〉（☷）：群。

〈坎〉（☵）：水（大川）、马、陷险、忧（血）、惕（遯）。

〈离〉（☲）：都邑。

〈震〉（☳）：马、假（至）、足（奔）。

〈巽〉（☴）：风、木（舟）、利。

〈艮〉（☶）：庙、山（丘）、王居、躬。

对本卦爻辞的解读，可能与先贤有较大出入，笔者唯象是从，只好失敬先贤了。

第六十：䷻ 《节》

卦形：䷻

艮 坎
震 兑

卦名：节

为何将本卦形取名为“节”？

《说文解字》释“节”为“竹约”。古时剖竹为信符：剖竹为分，合竹成符，符合为信，名之为“节”。从本卦形看，九二至九五为正倒〈震〉结构，下互体为〈震〉(䷲)，上互体为〈艮〉(䷳)，〈艮〉为倒〈震〉，〈震〉为“竹”，正倒〈震〉为双竹，正是“节”之象，故取名为“节”。

本卦体，下体为〈兑〉(䷹)为“泽”，上体为〈坎〉(䷜)为“水”；下互〈震〉(䷲)为“动”，喻“溢”，上互〈艮〉(䷳)为“止”。若上〈坎〉之“水”入下〈兑〉之“泽”过多，必将外溢；若过少，下“泽”就将干涸；因此需巧妙地用“节”，使上下之水处于一个最佳的水平。

由本卦爻象提供的总的信息：

本卦体，上〈坎〉(䷜)为刚，下〈兑〉(䷹)为柔，刚柔分明，若能互济，则可亨通。九二与九五都为“刚中”，尤其是九五更是“中正”之刚，它们在“节”卦中处于“节”的主导地位，因而可确保“节”制能亨通。

九二与九五不相“应”，象征〈坎〉“水”与〈兑〉“泽”，难以自动调“节”到适宜之位。为此，只好占问“神明”了。“神明”的回答是：粗心大意地“节”制是不可行的。下〈兑〉为“刚卤”，象征“苦”，不读 kǔ，读 gǔ，通“鹽”，指未精制的粗盐，转指“粗糙”，“粗心大意”。对于“节”，从卦爻象透露出的信息是双重的，“节”过多不可，过少也不行。在这种取舍之几，正是占问决疑之时。卦辞与上六爻辞虽都为“苦节”，但二者的含义是不同的，这可由占问的答案来印证：一个是“不可贞”，一个是“贞凶”；前者是指示，后者是断言。

本卦形下载的卦辞：亨，苦节，不可贞。

意思是，占得此卦，节制得当，可得亨通；占问得知，这种节制必须以中为度，

切“不可”大而化之地用“节”。

初九

初九爻提供之信息：

初九在下体〈兑〉(☱)，〈兑〉的旁反象为〈艮〉(☶)，〈艮〉为“止”，为“户庭”（即宅院）。

初九上“应”六四，前有九二同性之阻，难出“户庭”。但初九位“正”，“不出户庭”，不“应”六四，免得陷入〈坎〉险，故可“无咎”。

初九爻下载之爻辞：不出户庭，无咎。

意思是，初九知“节”而止，不出宅院，故可免咎。

九二

九二爻提供之信息：

九二爻前临六三、六四双柔，刚柔相济，象征出门有利。

九二前临上互〈艮〉，〈艮〉为“门庭”（〈艮〉在外为“门庭”；在内为“户庭”）。九二与九五不“应”，暗示其自我“节制”，闭门不出，故称“不出门庭”。

九二居位“不正”，本已有咎，又处下〈兑〉(☱)之中，〈兑〉为“毁折”，象征九二坐失外出之机，自取“凶”险。

九二爻下载之爻辞：不出门庭，凶。

意思是，九二所“节”不当，闭门不出，坐失良机，自取凶险。这大概就是“树挪死，人走活”的道理。

六三

六三爻提供之信息：

六三居位不正，与上六又不“应”，象征六三任由上〈坎〉之“水”下灌〈兑〉“泽”，不做“节”制，称为“不节若”（“若”为语助辞）。六三居下〈兑〉(☱)上位，〈兑〉为“口”，口朝上〈坎〉(☵)，〈坎〉为“心忧”，出口之忧则成“嗟”（jiē，叹息）。六三下“乘”重刚，得其相助，可得“无咎”。

六三爻下载之爻辞：不节若，则嗟若，无咎。

意思是，六三居位不当，失去了“节”制能力，就只能成天唉声叹气了，幸得近邻相助，才免于过失。

六四

六四爻提供之信息：

六四柔正，上“承”九五“刚中”，下“应”初九之刚，身处上互〈艮〉“止”，表

明六四，在“节”制上水下注过程中发挥着正常的作用，并且能安心守“节”，确保上下畅通。

六四爻下载之爻辞：安节，亨。

意思是，六四柔正，能安心守“节”，可得亨通。

九五

九五爻提供之信息：

九五为“中正”之刚尊，是〈坎〉(☵)“水”源头之中心；九五下“乘”六三、六四双柔，为“节”制〈坎〉“水”下入〈兑〉“泽”之咽喉；九五在上〈坎〉，〈坎〉为“美脊之马”，象征〈坎〉水“甘美”；九五“节”制〈坎〉水得当，故称“甘节，吉”。若无九五引活水济〈兑〉泽，泽水必成咸苦，因为〈兑〉为“刚卤”，死水必苦而不甘。

九五在上互〈艮〉(☶)，其反象为〈巽〉(☴)，〈巽〉为“尚”，暗示九五往居要位，应受嘉奖（往有功）。

九五爻下载之爻辞：甘节，吉，往有尚。

意思是，九五中正，节制美妙，颇为吉祥，充分体现九五往而有功，应受嘉奖。

上六

上六爻提供之信息：

上六与六三不“应”，暗示上六本身对〈坎〉“水”入〈兑〉“泽”没有贡献；但上六下“乘”九五，九五在上互〈艮〉，〈艮〉为“止”，象征上六可指使九五“节”止水流，造成节制过度的“苦节”。

上六在上〈坎〉“险”之极位，故占问得“凶”。

但上六位“正”，“悔”恨又可“亡”。

上六爻下载之爻辞：苦节，贞凶，悔亡。

意思是，上六居《节》卦之极，象征节制过分，成为“苦节”；占问知有凶险；但如有所悔悟，避凶趋吉，则“悔”可“亡”。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈坎〉(☵)：水、陷险、加忧、美脊之马。

〈震〉(☳)：竹。

〈巽〉(☴)：尚。

〈艮〉(☶)：止、门庭、户庭。

〈兑〉(☱)：泽、毁折、刚卤之地、口（嗟）。

第六十一：䷥ 《中孚》

卦形：䷥

艮		巽
震		兑

卦名：中孚

为何将此卦形取名为“中孚”？

从卦形看，《中孚》卦形似两〈离〉（䷄）相插，构成“大离”。〈离〉中虚，为“大腹”，象征虚怀若谷，为有诚信人之美德（在“归藏”，此卦名《大明》，可能根于此）。

从卦象看，《中孚》卦，上体〈巽〉（䷸）为“风”，下体〈兑〉（䷹）为“雨”，风调雨顺，万物昌盛，从中获益，也是“中孚”之义（“中孚”：所获在其中，“孚”为“获”）。

从爻象看，两柔爻居卦体之内，象征虚诚；九二、九五分居下，上体之“中”，象征心中刚实自信。诚信发自心中，即是“中孚”之义。

“孚”字，从爪，从子。鸟化卵出仔，母抱仔之象，就是“孚”，象征母子相拥为命，深信至爱。

由本卦爻象提供的总的信息：

上〈巽〉（䷸）为“鱼”，上互〈艮〉（䷳）为“豕”，〈艮〉（䷳）之旁反象为〈兑〉（䷹），〈兑〉为“少”“小”，合之为“豚”，即“小豕”。从《萃》及《既济》卦得知，古时用牛为盛祭；《中孚》因心中有诚信，祭祀用豚鱼也可“吉”。

九二失位补正，下互〈震〉（䷲）成〈坤〉（䷁），〈坤〉为“大川”；〈震〉的旁反象为〈巽〉（䷸），〈巽〉为“木”，为“舟”；〈巽〉也为“利”，故称“利涉大川”。

九二与九五不“应”；初九“应”六四，有九二之阻；六三“应”上九，有六四之挠，此时，利于用占决疑。

本卦形下载的卦辞：豚鱼吉；利涉大川；利贞。

意思是，占得此卦，告诉人们，只要心中有诚信，就会诸事顺遂，即使只用小猪和鱼为祭牲也可获“吉”；可顺利过大川；“中孚”之时，有利于用占。

初九

初九爻提供的信息：

初九“刚正”，上“应”六四，可“吉”；九二“刚中”上“承”六三、六四双柔也可“吉”。但初九与九二两刚因争夺六四只能吉一。这可用西周时的两个小国“虞”与“燕”相比喻，初九象征“虞”，九二象征“燕”。虞国吉（“有它”），则燕国就不吉（“不燕”）。

初九爻下载的爻辞：虞吉，有它不燕。

意思是，相互间如果只重利益，没有诚信，必然隙而不和，出现有虞无燕的排它局面。

九二

九二爻提供的信息：

设九二为“鹤”，九二在下互〈震〉（䷲）为“鸣”；上互〈艮〉（䷳）为实“山”，下互〈震〉（䷲）为倒〈艮〉（䷳），为虚山；在实山之北（上南下北）为山阴，故称“鸣鹤在阴”。在山阴的鹤鸣之声上扬，遇上互〈艮〉“山”折回，就犹如有一子鹤，和鸣于上互〈艮〉山（“其子”指九五所在的上互〈艮〉），故称“其子和之”（“和”：音 hè）。

九二为“我”，九二在下互〈震〉（䷲）为“爵”（酒器），喻“酒”，故称“我有好爵”。九二也在下〈兑〉（䷹），〈兑〉为“口”；九二的对应位为九五，称为“尔”（二者不相“应”，但声可和，爵可共），九五在上〈巽〉（䷸），〈巽〉的倒象为〈兑〉（䷹），亦为“口”。两个〈兑〉口相对，象征好酒共享，就是“吾与尔靡之”（“靡”：mí，共享）。

九二爻下载的爻辞：鸣鹤在阴，其子和之；我有好爵，吾与尔靡之。

意思是，心中充满诚信，就能和衷共鸣，好酒共享。

六三

六三爻提供之信息：

六三上“应”上九，中有六四同性之敌，故称“得敌”，乃六三得六四之敌。

六三在下互〈震〉，〈震〉为“动”，为“鼓”，为“歌”；六四在上互〈艮〉，〈艮〉为“止”，为“罢”；〈艮〉（䷳）的旁反象为〈兑〉（䷹），为“泪”，为“哭”，喻“泣”。合起来就是“或鼓或罢，或泣或歌”。

六三居位不正，象征六三背离了心中的诚信。

六三爻下载的爻辞：得敌，或鼓或罢，或泣或歌。

意思是，一旦离开诚信，必然招来敌人；于是乎招致双方的苦痛，有的击鼓欢歌，有的罢鼓悲泣。

六四

六四爻所提供的信息：

六四在上〈巽〉(䷸)，其倒象为〈兑〉(☱)，〈兑〉为“月”。〈乾〉(☰)为“圆”，喻“望”。〈巽〉(䷸)与〈乾〉(☰)相比，只差下爻柔刚不同，因此，〈巽〉几乎就成〈乾〉“圆”，这就是“月几望”之象。

六四在下互〈震〉(䷲)，〈震〉为“马”；六四下“应”初九之刚，是六四之〈震〉马下求配偶之象。初九在下〈兑〉(☱)，〈兑〉为“毁折”，象征六四下“应”初九不利，故称“马匹亡”。

本爻辞反映六四时位的利益取舍：顺“承”九五，如月之将圆，前景光明；下“应”初九，如马匹将亡，故以上顺九五，下绝初九，才不会有过失。这就是“月几望，马匹亡，无咎”背后的潜台词。

六四爻下载之爻辞：月几望，马匹亡，无咎。

意思是，身居多惧之位，只有心怀诚信，近顺中正之尊，远绝下“应”的私念，才可身保平安。

九五

九五爻提供的信息：

九五爻在上互〈艮〉，〈艮〉为“手”，喻“牵”，即“牵”（luán，牵系）。九五下“乘”六四、六三双柔，为“有孚”之象，象征九五有所俘获。但与此同时，九五之刚也被双柔所牵连而拖累，所以称为“牵如”（“如”为语气助词）。好在九五“中正”，才可“无咎”。

九五爻下载之爻辞：有孚牵如，无咎。

意思是，利好之获，也可能成为被拖累的包袱，但对于有诚信的中正者，这一切都不构成遗憾。

上九

上九爻提供之信息：

上九居上体〈巽〉，〈巽〉为“鸡”。据《礼记·曲礼》“凡祭宗庙之礼，……鸡曰‘翰音’”。故〈巽〉鸡可称“翰音”。上互〈震〉为“动”，喻“登”。上九在卦体的天

位，为“天”。

上九居《中孚》卦之极位，象征诚信衰，浮躁兴，连鸡都要登天了。鸡登天这件事，难知吉凶，于是“神明”用卦爻象，暗示人们：上九失位补正，上〈巽〉(䷸)成〈坎〉(☵)，〈坎〉为“陷险”，鸡由天跌入陷险，当然为“凶”。

上九爻下截之爻辞：翰音登于天，贞凶。

意思是，上九之诚信走向反面，虚高忘本，犹如鸡之登天，占问知为凶险。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉(䷀)：圜（月望）。

〈坤〉(䷁)：大川。

〈坎〉(䷜)：陷险、马。

〈震〉(䷲)：鸣、爵、鼓、歌、登。

〈巽〉(䷸)：风、鱼、鸡（翰音）、木（舟）。

〈艮〉(䷳)：豕、山、止、罢、手（挛）。

〈兑〉(䷹)：泽、雨、月、泣。

第六十二：䷛ 《小过》

卦形：䷛

兑 巽
䷛

卦名：小过

为何将此卦形取名为“小过”？

本卦体，上体〈震〉（䷲）为“雷”，下体〈艮〉（䷳）为“山”，雷可轻易越过山顶，无所阻碍，故称“小过”，义小有过越。过之大小是对“中”而言，以“小过”济其小不及。《大象》传说：“君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭”，就是“小过”的典型事例。

由本卦爻象所提供的总的信息：

《小过》卦形，犹如两〈坎〉（䷜）卦相插之象，〈坎〉为“陷险”，为“加忧”，为“多眚”，遇此劣境，唯有享祭，以求神助，故称“亨，利贞”。此处之“亨”，指“享祭”。

六二“柔中”，上“承”重刚，但与六五无“应”，象征只“可小事”。六五柔尊，下“乘”重刚，但九四失位，九三不中，借助二刚也难成大事，故称“不可大事”。

上〈震〉为“飞”，下〈艮〉为“鸟”，合之为“飞鸟”。《小过》卦形也确似振双翅飞翔之鸟形。上〈震〉（䷲）为鸣，为“音”，下〈艮〉（䷳）为倒〈震〉，也为鸣，为“音”，故《小过》卦形也如飞鸟遗之音。

请看六二至六五，上互体为〈兑〉（䷹），下互〈巽〉（䷸）为倒〈兑〉，〈兑〉为“口”。此鸟似为双头鸟，一口朝上，一口朝下。上互〈兑〉口是六五，六五不当位，上往遇上六同性之斥，故称“不宜上”；下互〈巽〉的倒〈兑〉之口，是六二，六二“柔中”，上“顺”重刚，刚柔互济，十分通畅，故称“宜下，大吉”。

由本卦形下载的卦辞：亨，利贞。可小事，不可大事。飞鸟遗之音：不宜上，宜下大吉。

意思是，占得此卦，处“小过”之时，可用享祭，利于占问，求得神祐。可以做小事，不可做大事。卦形如飞逝之鸟，留下了遗音：下有〈艮〉山，身可栖，食可依，

音绕山谷，一番吉祥景象，故“宜下大吉”；上有〈震〉雷，何止鸣音湮没，就是生命也难保障，故“不宜上”。这就暗示人们，做人做事，都要低调，才能大吉大利。

初六

初六爻提供之信息：

下〈艮〉为“鸟”，〈艮〉(䷳)的倒象为〈震〉(䷲)，〈震〉为“飞”；初六居位不当，上“应”九四，九四在上〈震〉为“雷”。飞鸟入雷区，自然有“凶”险。

初六爻下载之爻辞：飞鸟以凶。

意思是，鸟栖〈艮〉山，本可大吉，飞“应”伴侣，自取灾祸。盖因违背了“宜下不宜上”的告诫。

六二

六二爻提供之信息：

六二上“承”重刚，有上行之动力；六二上行，过九三、九四重刚，即是“过其祖”；设重刚中九三象征“父”，九四象征“祖父”，所遇六五即是“妣”（bǐ，故世之祖母），这是从家庭而言。如从君臣言之，六二上行遇重刚，是“遇其臣”，九三、九四为六五之君的臣；因六二与六五不“应”，故称“不及其君”。六二“中正”柔顺，对臣之礼，未“小过”君礼，故可“无咎”。

六二爻下载之爻辞：过其祖，遇其妣；不及其君，遇其臣，无咎。

意思是，对待过世之祖母（“妣”）的礼遇，可超过“祖父”，这就是“小过”；对臣之礼，则不能超过对“君”之礼，这称为“不及”（过与不及，乃是“中”的二端）。对“小事”，可“小过”；对“大事”，则不可“小过”。

九三

九三爻提供之信息：

九三刚正，上“应”上六，中有九四同性之敌，为此九三“防”九四很正当。九三在下〈艮〉，〈艮〉(䷳)以坚硬之背防九四。〈艮〉也为“止”，暗示这种防卫要适可而止，应“防之弗过”。

九三也在上互〈兑〉，〈兑〉为“毁折”，喻“戕”（qiāng，残杀）。〈兑〉(䷹)的反象为〈震〉(䷲)，〈震〉为“足”，喻“追逐”，古时称“从”（《孙子·军争》：“佯北勿从”，“北”：败；“从”：追）。九四因妨碍九三上“应”，九三防之过当，用“追杀”（“从或戕”）的方式对待九四，结果如何呢？九四失位补正，下互〈巽〉(䷸)成〈坎〉(䷜)，〈坎〉为“陷险”，暗示，九三将有凶险。旧诂以九三被上六或九四戕害，与象不合；对“从”字诠释不当或勿略，是导致误释的原由。

九三爻下载之爻辞：弗过防之；从或戕之，凶。

意思是，九三进行正当的防卫是应该的，但不可防之过当，追杀九四将带来凶险。“防人之心不可无，害人之心不可有”，正是本爻的写照。

九四

九四爻提供之信息：

九四下“应”初六，中遇九三同性之敌，由于以下诸原因九四对九三是不会过刚的：九四刚居柔位；初六上“应”九四，可中和九四之刚；九四上“承”双柔，更削弱了九四之刚。因此，九四对九三必定“遇之弗过”，因而也可“无咎”。

九四上“承”六五柔君，象征九四“往”辅六五有功；但如潜越，则必有“厉”，这一点是必须告“戒”的。九四在上〈震〉，〈震〉为“过越”；九四在上互〈兑〉，〈兑〉为“口”，为“戒”；这事不断地占问也没用。

九四爻下载的爻辞：无咎，弗过遇之。往厉必戒，勿用永贞。

意思是，九四刚中有柔，因此对下“应”的阻挠者（九三），不会有过激的行动。但上往辅佐柔尊时，切不可有任何小的过越，否则必将有危险。对这一告戒，不停地占问也于事无补。

六五

六五爻提供之信息：

六五在上互〈兑〉，〈兑〉为“云”；九四失位补正，上〈震〉(䷲)成〈坤〉(䷁)，〈坤〉也为“云”；云上加云，则为“密云”。〈坤〉为“水”，今上体为〈震〉而非〈坤〉，象征云尚未成水，故为“不雨”。合起来为“密云不雨”。

六五失位补正，上互〈兑〉(䷹)成〈乾〉(䷀)，〈乾〉为“邑”，六五在〈乾〉之外，故为“郊”。九四失位补正，上〈震〉(䷲)成〈坤〉(䷁)为“我”。上互〈兑〉为“西”。合之为“自我西郊”。

六五为“公”，六二为“彼”；六五在上〈震〉为“射”，为“取”；六二在下互〈巽〉，九四失位补正，〈巽〉(䷸)成〈坎〉(䷜)，〈坎〉为“穴”，〈坎〉也为“弓”。六二至六五为多一刚爻之〈坎〉(䷜)，犹如矢在弦上的弓（多出的一刚爻为矢）。下互〈巽〉为“绳”，以绳系矢为“弋”（yì，带绳之箭）。合起来为“公弋取彼在穴”。

六五爻下载的爻辞：密云不雨，自我西郊；公弋取彼在穴。

意思是，西郊上空浓云密布，但并不下雨，这违背了“不宜上宜下”之戒，为一“小过”。王公用弋射取在巢穴之活物，虽体现了“宜下”之戒，但因六五与六二并不相“应”，其行为也不免小有过越。

上六

上六爻提供之信息：

上六与九三相“应”，中受六五同性之阻，难以相遇，即是“弗遇”。

上六居《小过》卦之极，又在上体〈震〉，处“过”之极，动则“过之”，合之为“弗遇过之”。

上〈震〉为“飞”，〈震〉的倒象为〈艮〉，〈艮〉为“鸟”，合之为“飞鸟”。飞鸟飞过六五去“应”九三，九三在上互〈兑〉，〈兑〉为“毁折”；九四失位补正，下互〈巽〉成〈坎〉，〈坎〉为“灾眚”。暗示飞鸟将自取灾眚。（“灾”为天殃，“眚”（shěng）为人祸）。

上六爻下截之爻辞：弗遇过之，飞鸟离之，凶，是谓灾眚。

意思是，上六下“应”受阻，不惜以过极之举对之，结果如飞鸟飞往相“应”，自投罗网，遭遇凶险，自取灾眚。因已非“小过”，虽“宜下”也难吉了。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉（☰）：圉（邑）。

〈坤〉（☷）：我、云、水。

〈坎〉（☵）：陷险、水（雨）、弓、穴、多眚。

〈离〉（☲）：鸟。

〈震〉（☳）：雷、飞、从（追）、取、鸣（音）。

〈巽〉（☴）：绳。

〈艮〉（☶）：山、鸟。

〈兑〉（☱）：口（音，戒）、戕、云、西。

第六十三：䷾ 《既济》

卦形：䷾

离 ䷲ > 坎 ䷜
坎 ䷜ < 离 ䷲

卦名：既济

为何将此卦形取名为“既济”？

本卦体，下体为〈离〉(䷲)，为“日”，为“火”，上体为〈坎〉(䷜)，为“雨”，为“水”，雨过日出，下雨终止，就是“既济”。水在火上，水沸，也是“既济”。“既”为已，为终止；“济”为渡，为过，为成。“既济”是指某个过程已完成，某件事已成功。

由本卦爻象提供的总的信息：

本卦形，六爻一刚一柔相间排列，居位皆正，各止其位，不必求动；且上下对应位都相“应”（这在六十四卦中是唯一的），故而“亨”。这是对总体状况的评估，占得此卦，象征亨通，顺利。但对各爻情况却各不相同。

先看刚爻，九三、九五皆陷〈坎〉“险”之中易有咎，只有初九，在下〈离〉，尚有自知之明，在“既济”之初，能守住本位，不急于“应”在双〈坎〉之界的六四。再来看柔爻，六四居下互〈坎〉与上〈坎〉交界，其“险”与“忧”可想而知；上六居〈坎〉之极，事既成，若止而不进，最“终”只能继续受下〈离〉“火”之煎熬，又陷动“乱”之中；只有六二，为下〈离〉之“柔中”，上“应”九五“中正”之尊，故可“初吉”。此时占问只利于“小”者，故称“小利贞”（与《遁》卦同）。“小”指谁？指处卑小“地位”的六二与初九。用占藉神助以维持“初吉”状态，六二与初九正可刚柔相济，结秦晋之好，故称“小利贞”。意思是用占对卑小者有利。

本卦形下载的卦辞：亨，小利贞；初吉终乱。

意思是，占得本卦，亨通，但占问只对小者有利；“既济”之初，因明智而得吉祥，一旦成事，止而不再求进，终于又陷入动乱。

初九

初九爻提供之信息：

初九爻在下〈离〉，〈离〉(☲)的反象为〈坎〉(☵)，〈坎〉为“车”，初九在〈坎〉的下位，为其“轮”。〈坎〉也为“狐”，初九在〈坎〉末，犹狐之“尾”。

初九上“承”六二，六二在下互〈坎〉，〈坎〉为“曳”；〈坎〉也为“水”，喻“濡”(rú，浸湿)，故有“曳其轮”，“濡其尾”之象。“曳其轮”使不进，“濡其尾”则难渡，表明初九很明智，不愿急“应”处于双重〈坎〉险中的六四。

初九被拖累，本有咎，但初九位“正”，故可“无咎”。

初九爻下截之爻辞：曳其轮，濡其尾，无咎。

意思是，“既济”之时，众皆竞济，初九有居〈离〉之明，不愿匆忙与处于重险中的六四“应”合，因此选择曳轮，湿尾来延缓进速。此举只在减速，并非事不可济，因此并无大碍。

六二

六二爻提供之信息：

六二为下〈离〉之“柔中”，设为“妇”。〈离〉(☲)的反象为〈坎〉(☵)，〈坎〉为“隐伏”，喻“蓍”(fú，古代妇女乘车时的遮蔽物)。今只见〈离〉“妇”，不见〈坎〉“蓍”，故称“妇丧其蓍”。六二上“应”九五，中有〈坎〉险之阻，犹如“妇丧其蓍”，一时难以成行。

六二在下〈离〉(☲)，为“目”；六二也在下互〈坎〉(☵)，为“丧”，为“失”；目失，丧失找寻能力，就是“勿逐”。

六二在下〈离〉(☲)，数“四”；六二在下互〈坎〉(☵)，数“三”，合之为数“七”；〈离〉为“日”，“七日”后，六二与九五“应”合，即是“得”。意思是，七日内，“丧蓍”自可复回，六二与九五终将“应”合。

六二爻下截之爻辞：妇丧其蓍，勿逐，七日得。

意思是，六二与九五虽“应”，而一时又难相会，犹如妇车丧失了遮蔽，难以出行。不必追寻，七日内失物会复回，“既济”之时，六二中正与九五中正终将“应”合。

九三

九三爻提供之信息：

九三爻在下〈离〉，〈离〉为“戈兵”，象征“武”；〈离〉在八卦序中居“四”，相当于十“天干”中为“丁”，合之为“武丁”，即殷王“高宗”。九三上“应”上六，上

六在上〈坎〉，〈坎〉为“隐伏”，为“北方”，象征“鬼方”。九三与上六间为上互〈离〉，〈离〉为“戈兵”，为“伐”，合之为“高宗伐鬼方”。以殷商中兴之君，比喻九三刚正威武，正是以刚济事之位。

九三在下互〈坎〉，八卦序〈坎〉为“三”；〈坎〉(䷜)卦形为九三刚爻插入〈坤〉(䷁)体而成，〈坤〉为“年”，故称“三年”；九三在下〈离〉，〈离〉为“克”；合之为“三年克之”。

九三上“应”上六，上六居上〈坎〉之极，〈坎〉为“鬼方”，上六则为与“鬼方”有关的“小人”；在讨伐“鬼方”时，当然不能用此“小人”。

九三爻下载的爻辞：高宗伐鬼方，三年克之；小人勿用。

意思是，九三上“应”上六，犹如殷王武丁讨伐鬼方，花了三年时间事才“济”，说明成事之艰难，在此过程中，小人是不能用的。

六四

六四爻提供之信息：

六四柔正，位居下互〈坎〉与上〈坎〉之界，险难深重，柔弱之体实难承受。

六四在上互〈离〉，〈离〉为“雉”，有美丽的羽毛，象征“繻”（rú，通“襦”，指华美之服）；六四在上〈坎〉，〈坎〉为“云”，其状如败絮，称为“袽”（rú，指敝衣）。“繻有衣袽”，指有华服不穿，而穿敝衣。

〈离〉为“日”，六四在〈离〉之“终”，故称“终日”。六四也在上〈坎〉，〈坎〉为“加忧”，为“戒惧”。

六四爻下载的爻辞：繻有衣袽，终日戒。

意思是，六四居险难至深处，予感“终乱”之日就在眼前，整日怀有戒惧之心，以至于虽有华服而只穿敝衣。

九五

九五爻提供之信息：

九五在上〈坎〉，为下体〈离〉“东”之邻，称“东邻”。〈坎〉(䷜)卦形，如九五刚刀入〈坤〉(䷁)“牛”之体，有“杀牛”之象，是为盛祭，这叫“东邻杀牛”。但九五处〈坎〉险之中，故虽丰祭也未必能吉。

六二在下〈离〉，为上体〈坎〉“西”之邻，称“西邻”。〈离〉为“火”，为“日”，喻“夏”。西周以夏祭为“禴祭”。禴祭为薄祭，祭牲无牛（六二在下〈离〉为“雉”，下互〈坎〉为“猪”）。

六二“中正”，上“应”九五“中正”，象征六二可“实受”九五之尊的“福”。

〈离〉为光明，为有孚，喻“福”。

九五爻下载之爻辞：东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福。

意思是，九五陷〈坎〉险之中，已近《既济》“终乱”之时，即使盛祭也不如六二薄祭之实效，因为六二尚处“初吉”之时，物丰何如时宜！神之感在诚不在物。

上六

上六爻提供之信息：

上六在上〈坎〉，〈坎〉为“狐”；上六在〈坎〉之上位，故为狐“首”。〈坎〉为“水”，水湿狐首，故称“濡其首”。首浸水中，危在旦夕，故“厉”。上六处《既济》之终，极而乱。上六只是“终乱”的象征，而非“终乱”之因，迷恋事之“既济”，止而不前，不思忧患，致有“终乱”。

上六爻下载之爻辞：濡其首，厉。

意思是，上六处“终乱”之时境，犹如小狐水湿其首，难以维“济”，遭遇危险。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈坤〉(䷁)：牛、年。

〈坎〉(䷜)：水、雨、乱、车、隐伏(蓍)、狐、曳、鬼方、云(“袞”)、忧(戒)、数三。

〈离〉(䷄)：日、火、妇、戈兵(武，伐、克)、数四(丁)、雉(繻)、福。

〈震〉(䷲)：足(逐)。

〈艮〉(䷳)：数七。

第六十四：䷿ 《未济》

卦形：䷿

坎 离
 离 坎

卦名：未济

为何将此卦形取名为“未济”？

本卦形，六爻所居皆不当位，为此求动不止，事终难成，故称“未济”。

本卦体，下体为〈坎〉(䷜)为“水”，上体为〈离〉(䷝)为“火”。火在水上，于炊事无济，故名“未济”。

“既济”指事已成，“未济”是事未成；未成，并非不济；“不济”是事不可济，“未济”是此时不济，彼时犹可济。

由本卦爻象提供的总的信息：

本卦六爻皆不当位，但上下都有“应”；六五柔尊，得九二“刚中”之“应”，刚柔相济，虽处“未济”之时，而事犹可济，故而亨通。

卦体中有两〈坎〉(䷜)，下〈坎〉为“小狐”，上互〈坎〉为“水”；下〈坎〉之“狐”欲渡上互〈坎〉之“水”。几乎渡成之时，就是“汔济”（“汔”：qì，副词，意“几乎”，“庶几”）。初六在下〈坎〉之末，犹小狐之“尾”；狐尾被〈坎〉“水”所沾湿，称“濡其尾”；这对狐渡水是不利的。

六三失位补正，下〈坎〉(䷜)成〈巽〉(䷸)，〈巽〉为“利”。今所见为〈坎〉而非〈巽〉，故为“无攸利”。

本卦形下载之卦辞：亨。小狐汔济，濡其尾，无攸利。

意思是，占得本卦，事虽未成，但可亨通。犹如小狐渡水，接近成功，却沾湿了尾巴，看来此事一时难以成功（未济）。

初六

初六爻提供之信息：

初六在下〈坎〉(䷜)，〈坎〉为“狐”，初六在〈坎〉末，为狐“尾”；下〈坎〉也为“水”；初六之“尾”被水浸湿，使狐难以渡水，故“吝”。

初六爻下载之爻辞：濡其尾，吝。

意思是，初六柔弱而急于上“应”九四，结果如小狐渡水而湿了尾巴，使身陷危境。

九二

九二爻提供之信息：

九二爻在下〈坎〉(☵)，〈坎〉为“轮”，也为“曳”，故称“曳其轮”。九二上“应”六五，以刚济柔尊，正得其用，为何“曳轮”不进呢？盖因“未济”之时，九二尚在〈坎〉险中，未敢冒然轻进。

九二居“中”，本可“吉”，但因刚居柔位，居位不当，故需占问始可知吉，故称“贞吉”。

九二爻下载之爻辞：曳其轮，贞吉。

意思是，“未济”之时，九二尚在下〈坎〉险之中，不能轻进以“应”六五，犹如其轮被拽。好在九二居中，占问可知吉祥。

六三

六三爻提供之信息：

六三居位不当，身处下〈坎〉，前临上互〈坎〉险，此时匆匆上“应”上九，事“未济”而“征”必“凶”。

六三失位补正，下〈坎〉(☵)成〈巽〉(☴)，〈巽〉为“利”；〈巽〉也为“木”，可做舟渡上互〈坎〉“水”，故称“利涉大川”。

六三爻下载之爻辞：未济，征凶；利涉大川。

意思是，“未济”之时，六三尚处重险，此时出行“应”上九，必有凶险。幸而仅为水险，身边又有木，故利于渡过大川，从水路上行“应”上九。

九四

九四爻提供之信息：

九四刚爻居柔位，上顺“承”六五弱君，下相“应”初六，象征九四以刚勤王，讨伐边寇。因九四身处矛盾之位：在两〈离〉(☲)间（下互与上体）有“光明”，在上互〈坎〉(☵)又有“险”难。此时，占问求得神助，才可趋“吉”，并使居位不当带来的“悔”恨消“亡”。

爻辞作者进一步用历史事件来深入诠释爻义。“震用伐鬼方，三年有赏于大国”，直到二世纪二十年代，王国维，顾颉刚先生考证出，“震”为商代高祖王亥，名“振”

通“震”；“用”为其子上甲微，史称“洛伯用”；“大国”似乎应为“夏”（顾颉刚《古史辨》第三册（1931）；平心《历史研究》一九六三年第一期）。

在爻辞中，作者将九四化身为“震用”父子，六五为“大国”之君。六五失位补正，上〈离〉（☲）成〈乾〉（☰），〈乾〉为“父”，指“震”；上互〈坎〉为“中男”，喻“子”，指“用”。九四在上互〈离〉，〈离〉为“戈兵”，为“伐”。九四下“应”初六，初六在下〈坎〉，〈坎〉为“鬼方”，故称“震用伐鬼方”。

九四在上互〈坎〉，〈坎〉数“三”；九四失位补正，上互〈坎〉（☵）成〈坤〉（☷），〈坤〉为“年”，故称“三年”；〈坤〉也为“母”，为“国”，故称“大国”；六五下“乘”九四，有“赏”赐之象，故称“三年有赏于大国”。

九四爻下载的爻辞：贞吉，悔亡。震用伐鬼方，三年有赏于大国。

意思是，九四居敏感之位，处“未济”之时，唯有占问始可吉祥，并使自己未竟之悔消亡。这到颇似历史上震用父子讨伐鬼方，虽然征战三年，不断得到大国的赏赐，但边事仍“未济”。

六五

六五爻提供之信息：

六五为上〈离〉（☲）之柔尊，居“中”而有九二“刚中”之应，以及九四之刚的顺“承”；一柔能得诸刚之助，可谓幸运，自然“无悔”。然而六五居位“失正”，〈离〉〈坎〉交加，“明”“险”同临，此时需占问求得神示始可知“吉”。

上〈离〉为“日”，为“明”，喻“光”。六五失位补正，上〈离〉（☲）成〈乾〉（☰），〈乾〉为“君子”。六五在〈离〉中，焕发出“君子之光”。六五柔尊，得上下诸刚爻之助，为“有孚”之象，并可“吉”。

六五爻下载的爻辞：贞吉，无悔；君子之光，有孚，吉。

意思是，六五柔尊，虽处“未济”之时，但已在脱“险”向“明”转化，处此时境，唯有占问可知吉祥，以一柔而能得诸刚的助援，自然无悔；居〈离〉明之中心，心怀诚信，焕发君子的光辉，表明已由“未济”而转“既济”，因而吉祥。

上九

上九爻提供之信息：

上九在上〈离〉（☲），〈离〉为“有孚”之象。上九居《未济》之终极，极而反为《既济》，上九因此享事成之乐。上九下拥上互〈坎〉，〈坎〉为“酒”。上九所享为饮酒之乐，故称“有孚于饮酒”。

上九下“应”六三，可用“应爻”六三释上九。六三在下〈坎〉，〈坎〉为“狐”。

六三居下〈坎〉之上位，故为狐“首”。六三也居上互〈坎〉(䷜)，〈坎〉为“酒”。暗示六三之狐“首”被上互〈坎〉“酒”所淋湿，故称“濡其首”。六三也在下互〈离〉(䷝)，〈离〉为“有孚”；九二失位补正，下互〈离〉(䷝)成〈艮〉(䷳)，〈艮〉为“止”。〈离〉止，就是“有孚失是”。

上九爻下截之爻辞：有孚于饮酒，无咎。濡其首，有孚失是。

意思是，上九居《未济》之终，极而反至“既济”。上九因此收获饮酒之乐，且不会有过失。但如似六三以酒浇头般滥饮，则所获之成功仍将丧失。

下载本卦卦爻辞时用到的假设：

〈乾〉(䷀)：父、君子。

〈坤〉(䷁)：年、国。

〈坎〉(䷜)：水、酒、狐、陷险、轮、曳、中男(子)、鬼方、数三。

〈离〉(䷝)：火、明、光、戈兵(伐)、有孚。

〈巽〉(䷸)：利、木。

〈艮〉(䷳)：止。

下篇主要参考文献

- [1] 李鼎祚. 周易集解. 北京: 九洲出版社, 2003
- [2] 孔颖达. 周易正义. 北京: 九洲出版社, 2004
- [3] 程颐. 二程集(下册). 周易程氏传. 北京: 中华书局, 1981
- [4] 朱熹. 周易本义. 北京: 九洲出版社, 2004
- [5] 来知德. 周易集注. 北京: 九洲出版社, 2004
- [6] 李光地. 周易折中. 北京: 九洲出版社, 2002
- [7] 焦循. 易学三书. 北京: 九洲出版社, 2003
- [8] 惠栋. 周易述. 北京: 九洲出版社, 2005
- [9] 王夫之. 周易内外传. 北京: 九洲出版社, 2004
- [10] 尚秉和. 周易尚氏学. 北京: 中华书局, 1980